

అ ది మ క మ్యూ ని జ ము ను ం డి
బా ని స స మా జ ము వ ర కు

భా ర త దేశం

ర చ న :

శ్రీ పా ద అ మృ త డాం గే

అ ను వా ద కు డు :

పులుపుల వెంకటశివయ్య

వి శా లాం ద్ర ప్ర చు ర జా లయం

: వి జ య వా డ :

వికాలార్ధ ప్రచురణ నెం. 4

ప్రథమ ముద్రణ

ప్రతులు - 2000

జనవరి - 1953

రు. 2-4-0

సాహితీ ప్రెస్, విజయవాడ - 2

అంకితం

ఇష్టేశుంచీ అన్నింటా

నాతో నిలచిన

‘తాయ్’

విషయ సూచిక

తొలిపలుకు	1
ప్రవేశిక - భారతదేశచరిత్ర	
సమకాలిక పరిశీలనాపద్ధతులు	7
1. ఆర్యుల ప్రథమనివాసం	42
2. సంస్కృతియొక్క ఆదికాలపుదశలు	56
3. యజ్ఞము - ఆర్యగణముల సమిష్టిఉత్పత్తివిధానము	67
4. యజ్ఞము - బ్రహ్మము - వేదము	88
5. గణము - గోత్రము; ఆర్యగణముల సామాజిక ఆర్థిక కుటుంబ నిర్మాణము.	103
6. ఆదిమగణ సమాజంలో వివాహపద్ధతి	118
7. గణయుద్ధాలు - యుద్ధసంపద; అశ్వమేధము - పురుషమేధము - దానము	143
8. వర్ణాలు - ప్రైవేటుఆస్తి, వర్ణాల అవతరణ	165
9. గణసమాజంయొక్క మరణవేదన - ప్రైవేటు ఆస్తిపై పోరాటం	184
10. మాతృస్వామిక పతనము - స్త్రీబానిసత్వము	196
11. విరోధశక్తుల సంఘర్షణ.	213
12. గణసంఘాలు - పాణిని, కొటిల్యుడు, శ్రీకులు మొదలైనవారి అభిప్రాయాలు.	225
13. బంధుయుద్ధాలు-దండనీతి, రాజ్యాంగయంత్రాలపుట్టుక	242
14. బానిసయజ్ఞమానులకూ - గణసంఘాలకూమధ్య అంతర్వ్యుత్పత్తి	255
15. బానిసవిధానం బలహీనపడ్డది; కొత్తశక్తులు- కొత్తదశ.	276
16. అనుబంధం.	288

తొలి పలుకు

ఈ పుస్తకం చాలాభాగం అక్టోబరు 42 జనవరి 43 మధ్య
ఎరవాడ జైల్లో వ్రాయబడ్డది.

అందువల్ల విషయ వివరణలో కొన్ని అవరోధాలు కల్గాయి.
విషయానికి తగినంతగా వివరణలో సంపూర్ణత లేకపోయింది.
సంస్కృత సారస్వతంలోగల మూలగ్రంథాలనుంచిగాని, వాటిని
గురించి నేటి పండితులు వ్రాసిన భాష్యాలనుంచిగాని, లభ్యంకాగల
సామాగ్రినంతటినీ ఉపయోగించడమూ, ఉడహరించడమూ సాధ్య
పడలేదు.

నాకన్న యెక్కువగా విషయ పరిచయంగల వారెవరైనా,
మన కార్మికవర్గంయొక్క పువయోగంకొరకు ఆ పని చేస్తారని
ఆశిస్తున్నాను.

మొదట్లో యీ పుస్తకం వ్రాద్దామనుకోలేదు. ఆ రోజుల్లో,
ఎరవాడ జైల్లో నాతోపాటున్న రాజకీయ ఖైదీలు లేవదీసిన అనేక
ప్రశ్నలకు సమాధానంగా ఈ పుస్తక రచన జరిగింది.

స్టాలిన్ గ్రాడ్ యుద్ధం ముమ్మరంగా సాగుతున్న ఆ రోజుల్లో,
యుద్ధం, సోషలిజం, వర్గకలహం, సోవియట్ విధానంయొక్క
ఉత్కృష్టతా మొదలైన విషయాలను గురించి, అనేక సమస్యలు
తీవ్రంగా చర్చింపబడుతూ వచ్చినవి.

యుద్ధా లెందుకు వస్తాయి ? ఒక యుద్ధానికి మరో యుద్ధానికి భేదం గుర్తించడ మెలాగు ? వర్గాలంటే యేమిటి ? ఒక రాజ్యాంగ యంత్రానికి మరో రాజ్యాంగ యంత్రానికి భేదం యెలా యేర్పడుతుంది ? యుద్ధాలనే వాటిని లేకుండానే చేయడ మెలాగు ? మానవులకు ప్రభుత్వమా, రాజ్యాంగయంత్రమా అనేవి శాశ్వతంగా అవసరమైనవై యుంటాయా ? దారిద్ర్యాన్ని తొలగించడ మెలాగు ? ఇలాంటివే అనేక సమస్యలు.

నాకు కాంగ్రెసు ఫ్రైదీలతో కలసియుండే అవకాశం కొద్ది కాలం పాటు లభించింది. ఈ సమస్యలను గురించి వారితో సంభాషిస్తే ఒక్కటి తేలింది. అసలు పునాదిలోకే పోయి భారత సమాజంలో వర్గాలయొక్క, రాజ్యాంగయంత్రంయొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలను చారిత్రక భౌతిక వాదదృష్ట్యా వివరిస్తే నేతప్ప, వారు తృప్తిపడేట్లులేదు. వారు కొత్తగా రాజకీయాల్లో ప్రవేశించిన యువకులు; నేర్చుకోవా లనీ, అర్థం చేసుకోవా లనీ అభిలాష కలవాళ్ళు.

కాని, అసతికాలంలో కొన్ని సంఘటనలు జరిగినవి. బ్రిటిషు అధికారులు వారిని నన్నూ వేరుచేశారు.

నేను జైలునుంచి విడుదలైన తరువాత, ప్రపంచ క్రేడ్ యూనియన్ ఫెడరేషన్ పనిమీద యూరప్ వెళ్ళాను పుస్తక రచన వాయిదా పడ్డది. కాన్ఫిక్ వర్గంయొక్క దైనందినపోరాటాల ఒత్తికి అలాంటిది

బ్రిటిషు పరిపాలకులు భారత ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా సాగించ దలచిన మిలటరీ ఆపరేషన్ పథకాల గుట్టును వెల్లడిచేసే “ఆపరే

* ప్రభుత్వమంటే అర్థం ప్రజాస్వామ్యదేశాల్లో మంత్రులు, ఉపమంత్రులు; రాచరికదేశాల్లో రాజు; పరాధీనదేశాల్లో వైస్రాయి, అతన సలహాదార్లు. రాజ్యాంగయంత్రమంటే వీరేగాక అధ్యక్షుడు, పార్లమెంటు, సెక్రటేరియటు, కోర్టులు, జైళ్లు, పోలీసుశాఖ, సైన్యం, ఉన్నతాధికారవర్గంమొదలైనవన్నీ వస్తాయి. ప్రభుత్వం రాజ్యాంగయంత్రంలో ఒక భాగం. — అ ను వా ద కు డు

షన్ ఎసైలం" అనే పుస్తకాన్ని విశేషించారు. ఆసందర్భంలో భారత ప్రభుత్వపు హోంశాఖా సభ్యుడు సర్దార్ పటేల్ ఆజ్ఞాప్రకారం 1947 జనవరి 14 వ తేదీన దేశమంతటా కమ్యూనిస్టుపార్టీ, ట్రేడ్ యూనియన్ల ఆఫీసులన్నీ సోదా చేయబడ్డాయి. ఆ సోదాల్లో ఈ పుస్తకం వ్రాతప్రతిలో కొంతభాగమునూ, నోట్సునూ పోలీసులు ఎత్తుకుపోయారు. సంస్కృత లిపిలో వ్రాయబడ ఉదాహరణాంశాలను చూచి యేదో గుప్తలేఖనం (కోడ్) అనుకుని ఉంటారు. తరవాత, ఆదృష్టవశాత్తూ వాటిని తిరిగి యిచ్చివేశారు.

చిట్టచివరికు మరోప్రశ్న - ఎప్పుడో ఋషులకాలంనాటి భారతదేశంలోని కుటుంబం, ఆస్తీ, వర్గాలూ, రాజ్యాంగయంత్రమూ, వాటి పుట్టుపూర్వోత్తరాలను గురించిన పుస్తకం వ్రాయడం నేడు వృధా కాలవ్యయంకాదా? అని

ఇందుకు సమాధానంగా లెనిన్ ను వుదహరిస్తున్నందుకు పాఠకులు మన్నించాలి.

1919 లో స్వెర్డ్ డ్లావ్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులకు రాజ్యాంగయంత్రాన్ని గురించియిచ్చిన ఉపన్యాసంలో లెనిన్ యిలాఅన్నాడు:

".....బూర్జువాపండితులూ, రచయితలూ ఈ సమస్యలో చిక్కులూ, తికమకలూ కలిగించారు అందువల్ల శ్రద్ధగా, స్వతంత్రంగా పరిశీలించి గ్రహించగోరేవారెవరైనా ఈ సమస్యతో అనేక మార్లు తలపడాలి, మరల మరల పరిశీలించాలి; అనేక కోణాల నుంచి పరిశోధించాలి. అలాఅయితేకాని ఈ సమస్యను స్పష్టంగానూ నిర్దుష్టంగానూ గ్రహించడానికి వీలుపడదు. ఈ సమస్య రాజకీయాల కన్నిటికీ ప్రధానసమస్య, పునాదిసమస్య కాబట్టి, మరల మరల పరిశీలించవలసి రావడం కూడా ఒక వీలు. నేడున్న విప్లవకల్లోల పరిస్థితులలోనే కాక, అత్యంత శాంతి పరిస్థితులలోకూడా ప్రతి ఆర్థిక

రాజకీయ విషయంలోనూ యేపత్రిక చూచినా ఈ సమస్య ప్రత్యక్ష మౌతుంటుంది.”

(మార్క్స్, ఏంగెల్స్, మార్క్సిజం, మాస్కో ప్రచురణ, 424 పే)

ఈ సమస్యను గురించి బూర్జువా శాస్త్రకారులు సృష్టించిన గందరగోళాన్ని గురించి లెనిన్ యిలా అన్నాడు :

“ఈ సమస్య ఈ నాటివరకూ మతసమస్యలతో కలగా పులగం చేయబడుతూ ఉంది. మతసిద్ధాంతకారులే యిలాచేస్తే, అది వారికి సహజమని ఊరుకోవచ్చును. అయితే మాకు మతవిషయకమైన ఆసక్తులేవీ లేవనుకునేవారు కూడా తరచుగా ప్రత్యేకమైన రాజ్యాంగయంత్ర సమస్యను మతసమస్యలతో కలగా పులగం చేసి ఒక సిద్ధాంతాన్ని అల్లడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇలా అల్లుబడిన సిద్ధాంతం తాత్వికమై ప్రాతిపదిక వివరణలో తరచు క్లిష్టమై ఉంటుంది. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం : రాజ్యాంగయంత్రమనేదేదో దైవికమనీ, ప్రకృతి కఠీతమనీ, మానవకోటి బ్రతుక్కు కారణమైన ఒకానొక శక్తియనీ, మానవుడికి సంబంధించని ఒక వెలుపలివస్తువు మానవునికి కూర్చిపెట్టే దైవాంశసంభూతమైన శక్తియనీ అంటారు. ఈ సిద్ధాంతము భూస్వాములూ పెట్టుబడిదారులూ మొదలైన దోపిడి వర్గాల ప్రయోజనాలతో సన్నిహితంగా కట్టుబడి యుండి, వాటికి దోహదం చేస్తుంది. ఈ సిద్ధాంతం బూర్జువా ప్రతినిధులైన పెద్ద మనుష్యుల ఆచారాలతో అభిప్రాయాలతో విజ్ఞానశాస్త్రాలతో లోతుగా గుదిగుచ్చుకుని యున్నది. ఎటు చూచినా దాని ఛాయలే! రాజ్యాంగయంత్రాన్ని గురించి మెన్నివిక్కుల, సోషలిస్టు రివల్యూషనరీల అభిప్రాయాలు మతాసక్తములైనవంటే వారు అసహ్యించుకుంటారు. రాజ్యాంగయంత్రంపట్ల నిర్మమకారదృష్టి కలిగిన వాళ్ళమని వారి విశ్వాసం. అట్టి మెన్నివిక్కులూ, సోషలిస్టు రివల్యూషనరీలుకూడా రాజ్యాంగయంత్రాన్ని గురించిన వారి అభి

ప్రాచీనాల్లో ఈ ఛాయలు కనిపిస్తుంటాయి. మిగిలిన వర్గాలన్నిటికన్నా, పాలకవర్గాల ప్రయోజనాల కుపయోగంకాబట్టి ఈ సమస్య యింతగా తీవ్రమవుతున్నదేమిట? కీర్తి చెయ్యబడ్డది. (దీన్ని మించిన గందరగోళంలో ముంచబడ్డది ఒక్క అగ్రశాస్త్రం మాత్రమే.)

(మార్కుస్, ఏంగెల్స్ మార్క్సిజం మార్క్స్ ప్రచురణ 425వే)

మనదేశపు మెన్షివిక్కులూ, సోషలిస్టులూ దీన్ని గుర్తిస్తున్నారా?

ఈ సమస్య నెలాపరిశీలించాలి? వివరిస్తూ తెలిసే యిలా అన్నాడు:

“ఈ సమస్యను సాధ్యమైనంతవరకు శాస్త్రీయంగా పరిశీలించాలంటే రాజ్యాంగయంత్రంయొక్క పుట్టుకా అభివృద్ధిని గురించిన చరిత్రను దిద్దాడ్రాగ్గానైనా పరిశీలించేయాలి. ఈ సమస్యను శాస్త్రీయ దృష్టికోణంతో పరిశీలించాలంటే, దీని వెనుకనున్న చారిత్రక సంస్కరణ మేమిటో విస్మరించకూడదు. ఇది చరిత్రలో యెలా పుట్టిందో దీని అభివృద్ధి క్రమంలో యేదో దశలను గడిచిందో? ఈనాడు యిది యేవిధంగా పరిణమించిందో? అని పరిశీలించాలి. సామాజిక శాస్త్రాలకు సంబంధించిన సమస్యలను నిర్దుష్టంగా పరిశీలించే అలవాటు పట్టుబడాలంటే, అసంఖ్యాకమైన వివరాలతోనూ, లెక్కలేనన్ని విధాలైన పరస్పర భేదాభిప్రాయాలతోనూ తలమునిగి కొట్టుకుపోకుండా వుండాలంటే, యిలాంటి పరిశీలనా విధానాన్ని ఆనుసరించడం అత్యంత అవసరం.”

ఇంకా యిలా అన్నారు:

“రాజ్యాంగయంత్రాన్ని గురించిన సమస్యపరిశీలన సందర్భంలో కుటుంబమూ, ప్రైవేటు ఆస్తి, రాజ్యాంగయంత్రము-వీటి పుట్టుపూర్వోత్తరాలు అనే ఏంగెల్స్ గ్రంథాన్ని పరిచయం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. ఆధునిక సోషలిజాన్ని గురించిన ప్రధాన గ్రంథాల్లో యిది ఒకటి.

(మార్కుస్, ఏంగెల్స్, మార్క్సిజం మార్క్స్ ప్రచురణ పేజీ 426)

అందువల్ల నే భారతదేశ చరిత్రలో ఈ విషయాన్నే వివరించ
బూనుకున్న యీ పుస్తకం వైన వుడహరించిన ఏంగెల్సుయొక్క
గ్రంథాన్ని దగ్గరగా అనుసరిస్తున్నది. దురదృష్టవశాత్తూ, ఏంగెల్సు,
తన ప్రముఖగ్రంథాన్ని రచించిన రోజుల్లో ఇండియాను గురించి
వ్రాయడానికి తగినన్ని ఆధారాలు లేకపోయినవి.

ఈ నా తొలిపలుకులో నే నుపయోగించిన ఆధారాలను
చర్చించదలచలేదు. అలాగే నాకు కావలసిన పుస్తకాలూ, మొద
లైన వాటిని అందించి సాయపడిన అనేకమంది స్నేహితులకు కృత
జ్ఞతనూ తెలపడంలేదు. ఆ భాగాన్ని రెండవ సంపుటం ముద్రించే
అవకాశం కలిగేనాటికి అట్టిపెడుతున్నాను.

— యస్. ఎ. డి.

ప్రవేశిక

భారతదేశ చరిత్ర

సమకాలిక పరిశీలనా పద్ధతులు

అతి ప్రాచీన యుగాలలో మానవనాగరికతకు కేంద్రాలైన దేశాల్లో భారతదేశ మొకటి. ప్రపంచంలో మొట్టమొదట తిండి మొక్కలుపుట్టిన యేడుదేశాల్లోయిదిఒకటి.* మనుష్యుడు యాతిండి మొక్కలను యేరి, పెంచి, ప్రపంచమంతటికీ విస్తరింపజేసినది యీ యేడుదేశాలనుంచే. ఆదిమ మానవుడు చతుష్పాత్తువైన జంతువు నుంచి విడివడి, పరిమలుతు తయారుచేసుకునే రెండుచేతులుగల సామాజిక మానవుడై, ప్రకృతితో పోరాడి, బ్రతికి, ప్రపంచ మంతటా విస్తరించినది, మొదట యే దేశమునుంచో, యంతవరకూ నిర్ణయం కాకుండావున్న సనుస్యయే. పూర్వమానవుని పుర్రె యెముకల అవశేషాలు చైనా, జావా, యూరపు, ఆఫ్రికా మొదలైన దేశాల్లో దొరికడాన్నిపట్టి, మానవజాతి యొక్కడనుంచి యెటు విస్తరించిందో పూహించగలగడానికి మానుషశాస్త్రజ్ఞులకు వీలు చిక్కింది. భారతదేశానికికూడా యీ “ఘనతను” పంచిపెట్టదలచిన

* యస్. ఐ. వావిలావ్, 'Science at Cross-Roads'

వారు, శైవలిక పర్వతాలనూ* వాటి పరిసర ప్రదేశాలలో జరిగిన పరిశోధనలనూ ఉదహరించి, సగం జంతువుగానూ సగం మానవుడుగానూ వుండే పూర్వమానవుడు మనదేశంలోనూ నివసించాడని, మానవజాతినీ నాగరికతనూ ఉయ్యాల పొత్తిళ్ళలో లాల్చించిన ప్రాచీన దేశము మనదికూడానని నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. భారతదేశ చరిత్ర పరిశోధకులైన భారతీయ చరిత్రకారులు మన దేశంయొక్క మన నాగరికతయొక్క ప్రాచీనతను గురించి చాలాపట్టుదల వహించి యున్నారు.

భారతీయ రచయితలూ చరిత్రపరిశోధకులూ, మనప్రాచీనతను రుజువు చేయడంతో మాత్రమే తృప్తిపడటంలేదు. ఈ నాడు ప్రపంచంలో నాగరికమని చెప్పుకో బడుతున్న ప్రతిదీ నైనూని, తత్వశాస్త్రమూ, రాజకీయశాస్త్రమూ మొదలైనవివన్నీ, ఒక నాడు మనదేశంలో ఉండిఉన్నవేననీ, మనమెరిగి యుండినవేననీ, రుజువుచేయ ప్రయత్నించడం వీరికొక వేలంవెర్రిగా పరిణమించింది. తత్వశాస్త్రంలో కాంటు గొప్పవాడైతే మనశంకరాచార్యులు అంత కన్నా గొప్పవాడు. సారస్వతంలో షేక్స్పియరు గొప్పవాడంటే, మనకాళిదాసుఅంతకన్నా గొప్పవాడు, మీకు రూసోయొక్క సోషల్ కాంట్రాక్టు సిద్ధాంతముంటే మాకుకూడా అలాంటి దొకటి ఉండేది. మాకు విమానాలు, రైళ్ళు, మందుగుండు - ఒకటేమిటి - అన్నీ ఉండేవి. అంతేకాదు ఇంగ్లీషువాళ్ళూ యూరపీయన్లూ తోళ్ళుచుట్టుకుని తిరిగేరోజుల్లో, మాకింత గొప్ప నాగరికత ఉండేది!

పైవిధమైన ఊహయే నిజానికి మన చరిత్రకారుల ఉద్దేశాశక్తి. మనలను చరిత్రనుంచి తుడిచివేయడానికి ప్రయత్నించుతూన్న విదేశశత్రువునుంచి ఆత్మరక్షణ చేసుకోడానికి మన పాతగోడలనూ పాడుపడిన అగడ్తలనూ పైకి త్రవ్వాలి. భుర్జుపత్రాలనూ రెల్లుకాగి

* యఫ్. బోన్ "మానవశాస్త్రం" (Anthropology)

తాలనూ గాలించాం. నానాటికీ బలపడుతూన్న స్వతంత్రోద్యమాన్ని నీరుకార్చడానికి ప్రపంచచరిత్రతో పోల్చితే మన ప్రాచీనతా, మనం సాధించిన మహత్కార్యాలూ ఎందుకూ చాలవనే సీరసభావం మన ప్రజానాయకత్వంలో కలగజేయడానికి, బ్రిటిషు పరిపాలకుడు చరిత్ర నుపయోగించాడు. చారిత్రకంగాచూస్తే మన బ్రతుకులు నిరంతరం అపజయాలపాలై విదేశస్తుల పాలనక్రిందపడి యుండటమే-యిదీ యిప్పటివరకూ తెలిసిన మన చరిత్రయొక్క సారాంశం మన భౌగోళిక, వాతావరణ పరిస్థితులూ, మన సంస్కృతీ, మనకీదుర్గుతులు కల్పించాయని యీచరిత్ర చెప్తుంది. కేంద్రబిడ్డచరిత్రనూ, * యితర గ్రంథాలనూ రచించిన చరిత్రకారులు యీ సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేశారు - వీళ్ళంతా బాధ్యతకలవాళ్ళుకూడాను. ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఖండించడానికని, భారతదేశచరిత్ర ప్రపంచచరిత్రతో పోల్చుట దని నేడు మనదేశంలో విస్తరించియున్న ఆర్యులు అనేకవేల సంవత్సరాలనాడు ఆర్కిటిక్ ప్రాంతాలనుంచి ప్రపంచమంతటికీ విస్తరించిన ఆర్యులేననీ, భారతదేశంలో ఆర్యులు సాధించిన మహత్కార్యాల ఇంతవరకూ మానవుడు సృష్టించినదానిలో కెల్లా ఉత్తమమైనదని ఆ పరిణితులను భవిష్యత్తులో కూడామానవుడు మించిపోలేనట్లు ఋజువుచేయబూనుకున్నారు. మన చరిత్రకారులు ఓటమిని ఎరుగరు.

ఈ విధమైన చరిత్రరచన బ్రిటిషుప్రభుత్వ వ్యతిరేక పోరాటానికి దోహదమిచ్చిందనడంలో సందేహంలేదు. దీనివల్ల భారతజాతీయ

* గ్రేజర్ "Introduction to Ancient History"

♦ తిలక్ "Arctic Home in the Vedas"

తిలక్ తన సిద్ధాంతప్రకారం "హిమప్రళయాల మధ్యకాలపు ఆర్య సంస్కృతి మామూలుగా ఉపిస్తున్న దానికన్నా ఉచ్చస్థితిలో ఉండేదని ఈజిప్టు చరిత్రకు పూర్వం నివసించిన ఆదిమవాసుల సంస్కృతికీ నాగరికతకూ మన ఆదిమ ఆర్యుల సంస్కృతీ నాగరికతల సమానములని నిర్ణయించడానికి అభ్యంతరాలు లేవనీ" ఋజువు చేశానన్నారు (పేజీ 464-ముద్రణ 1925).

వాదికి ఒకవిధమైన మనోదండిని కలుగజేసినప్పటికీ దానితోపాటు గతాన్ని గురించి తప్పు విలువలను యిచ్చింది. గతంలో జరిగిన దాన్నంతటినీ మూఢభక్తితో కొలవడంవలన వర్తమానానికి నిరుపయోగం కావడమేకాక, ప్రత్యక్షమైన అవరోధంగా కూడా తయారైంది.

‘శివాజీ అఫ్జల్ ఖానుని చంపడంలో నీతి ఉందా, లేదా? బుద్ధిపూర్వకంగా హత్యచేశాడా? లేక కుట్ర చేసి చంపాడా? యుద్ధనీతి ప్రకారం అలాహత్య చేయడం చెల్లదగిందేనా?’ ఇలాంటి చర్చలతో పెరిగిన సవాలక్షగ్రంథమూ చూస్తే నేటి విద్యార్థులకు నవ్వురాకమానదు. శ్రీ జయస్వాల్ ప్రాచీనహైందవ సమాజాన్ని (Ancient Hindu Polity) గురించి రచించిన మహాగ్రంథం, ప్రాచీన భారతదేశంలో రిపబ్లిక్కులుండేవనీ, “స్వపరిపాలిత ప్రజాతంత్రాలుండేవనీ” రుజువుచేసి, భారతదేశం పార్లమెంటరీ ప్రజాతంత్ర వ్యవస్థలకు పనికిరాదని బ్రిటిషు పాలకవర్గాలు చేసే నిర్ధారణలను ఖండించడానికే వ్రాయబడ్డది. బ్రిటిషుపాలకులు గ్రీకు రోమన్ నాగరికతలకు తామే వారసులమంటారు; ప్రాచీన నాగరికతలో ప్రథమ స్థానం తమదీ, యీజువు పాలెస్టయినులదీననీ అంటారు. మహాభారతానికి ఒక అర్ధంకానీ, వాస్తవికత కానీలేదనీ, హైందవ వేదాంతాలకు చారిత్రక ప్రతిపత్తి లేదనీ, భారతదేశవిజేత ఆలెగ్జాండరునుకన్న గ్రీకు దేశచరిత్రయే భారతదేశచరిత్రకన్నా ప్రాచీనమనీ వారివాదన.

మనమేధావులకు రేచిక్కెత్తిపోయింది. మనకు రెల్లుకాగితపు రికార్డులు (Papyrus) లేవు; గైజెట్స్ పురాణ (Pyramids) లాంటివి వుంటే తిరుగులేని సాక్ష్యంగా వుండేవి. అఖ్నాటన్, ట్యూటన్ ఖామెన్, మమ్మీలూ (Mummies) లేవు. ఉర్ బాబిలన్ లాంటి పట్టణాలైనా బయటపడలేదు. విదేశపరిపాలకుల పురాతత్వ పరిశోధనశాఖకీ విషయంలో శ్రద్ధ తీసుకొనవలసిన అవసరమేముంది? ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మన ప్రాచీనత్వాన్ని రుజువు చేసుకొనడం

యెలాగు? ప్రభుత్వ సహాయంగానీ, దేశంలో ధనికుల సహాయంగానీ. లేకుండా, స్వతంత్రంగానే చరిత్ర సామిగ్రిని సేకరించుకోడానికి మన చరిత్ర పరిశోధకులు పాటుపడ్డారు. బ్రాహ్మణులకు రాజలిచ్చిన దానాలనూ, రికార్డుచేసిన రాగిరేకులనూ, శిలా శాసనాలనూ, నాణాలనూ, అశోక స్తంభాల లాంటి వాటిపైన చూసిన వ్రాతలనూ సేకరించారు. మత గ్రంథాలలో ఉదహరించిన ఖగోళ శాస్త్రవిషయాల సహాయంతో మన చరిత్ర స్మృతులను క్రీస్తుకు పూర్వము 3000 లేదా 4000 సంవత్సరాలవరకూ నెట్టుకెళ్ళారు. కాని యీ నిర్ణయాలకు చారిత్రక ప్రతిపత్తి యీయబడలేదు †

చిట్టచివరకు సింధురాష్ట్రంలో “మొహన్ జోదారో” పట్టణం బయటపడ్డది. మన నాగరికత క్రీ. పూ. 3000 యేళ్ళనాటిదని మన యూరపీయన్ ప్రభువులుకూడా అంచగీరించక తప్పలేదు. ఈజిప్టు, గ్రీసు, రోమన్, చాల్డియన్ మొదలైన దేశస్థులుకన్నా మనం తక్కువ ప్రాచీనులం కాము! మనదికూడా ప్రాచీనదేశం, మనం ప్రాచీన ప్రజలం. మనము చరిత్ర, గొప్పవిజ్ఞానమూ కల్గిన మేధాసంపన్నులం; అంటే మనమూ బ్రతుకగలం, పోరాడగలం, నిలువగలం, ముందుకు నడవగలం అన్నమాట.

మన చరిత్ర గ్రంథజాలంయొక్క అభివృద్ధినిగానీ. మన గత చరిత్రను క్రమబద్ధంగా నిర్మించడానికి మన మేధావులు చేసిన అఖండ మైన కృషిని, త్యాగాన్నికానీ సమీక్ష చేయడం యిక్కడ సాధ్యం కాదు. తిలక్, రాజవాడే, రెనడే, జయస్వాల్, పావోగి, కుంతే,

† తిలక్ రచించిన “Orion - మృగశిర”, వీక్షిత్ రచించిన “వేదాంగ ఔత్తిషమూః” భారతయుద్ధకాలము, వేదకాలములను నిర్ణయించే వివిధ గ్రంథ కర్తల చర్చలూ చూడదగినవి. వేదాలు క్రీ. పూ. 1500 నాటివనీ, భారతయుద్ధం క్రీ. పూ. 1000 నాటిదనీ యూరపీయన్ చరిత్రకారులు నిర్ణయిస్తున్నారు. కాని మిమేరియన్ యిజిప్షియన్ మొదలైనవారి ప్రాచీనత క్రీ. పూ. 4000-6000 మధ్యకాలపుదనీ నిర్ణయించారు.

భండార్ కర్, కేక్ కర్ మొదలైనవారూ, మరకొందరు యూరపి
యనుకూడా భారతదేశ చరిత్రను అనుస్మృతంగా వ్రాయడానికి
ప్రయత్నించారు ఇలా ప్రయత్నించినవారినందరినీ యిక్కడ పేర్కొ-
నడంకూడా సాధ్యమైన పనిగాదు. వీరి పరిశోధనలకు సంబంధించిన
కొంత ముడిసామగ్రి అచ్చైందికూడా. కాని యంతవరకు జరిగిన
దంతా భారతదేశ చరిత్రను గురించి యూరపియన్ చరిత్రకారులు
అంటే బ్రిటిషు చరిత్రకారులు కల్పించిన దృక్పథాన్ని ఖండించడానికి
జరిగింది. అంటే చరిత్ర రచన జాతీయపోరాటంలో ఒక ఆయుధంగా
పరిణమించింది. 19 వ శతాబ్దంలో దానిని అలాగే వుపయోగించారు
కూడా.

వారి దృష్టిలో చరిత్ర అంటే, అంతవరకు కనిపెట్టబడనటు
వంటివీ, కనిపెట్టినా తప్పుగా ఉపయోగించినటువంటివి అయిన కొన్ని
కొన్ని సంఘటనలనో, చరిత్ర సత్యాలనో కనిపెట్టడమేకాదు. ఉదేశ
రహితమైన ఆవిష్కారమూకాదు. యుద్ధ రంగంలో పై న్యాయను
విన్యసం చేసినట్లు, చారిత్రక సంఘటనలను యేర్పికూర్చేవారు.
అవన్నీ సత్కాలే కాని వాటిని శత్రువుతో పోరాడటానికి తగిన
విధంగా కూర్చారు

అఫ్ జల్ ఖానుణ్ణి చంపినిమాటనిజం. కాని యీసత్యాన్ని
సరియైన సందర్భశుద్ధితో వివరించాలి. శివాజీ నమ్మకద్రోహియని
మహారాష్ట్రలంతా అలాంటి నీతితక్కువవాళ్ళేననీ చెప్పే యింగ్లీషు
వాళ్ళలాగా వాదించగూడదు. ఆశోక స్తంభము ప్రత్యక్షంగా కంటికి
కనపడుతున్నదే. దాని కాలనిర్ణయప్రకారం రెండువేల యేళ్ళవాడు
మనం అంతటి ఉదాత్తధర్మాలను ప్రచారంచేశాం. మనకింతటి
మంచి రాజ్యవ్యవస్థవుండేది. మరీన్నూ ఐదువేల యేళ్ళనాటి
‘మొహన్ జోదారో’ యిటుకా, పెంకూ, స్నానపుగదులూ కల
పట్టణం కాబట్టి మీరు రాకపూర్వం మాకు నాగరికత లేదనవద్దు.

మీరు లేకపోతే మరల మేమలాంటి ఘనకార్యాలు చేయలేమనీ అనవద్దు.

19వ శతాబ్దపు ఉత్తరార్థభాగంలోనూ, 20వ శతాబ్దంలోనూ, మన పండితుల దృష్టికి చరిత్రరచన అనేది సామ్రాజ్యవాద ఇత్యువుపై భారతజాతీయత జరిపిన పోరాటంలో ప్రయోగింపవలసిన ఆయుధం. ప్రాచీనతా, వంశవృక్షమూ, పూర్వపు శక్తి మేధనుల బలంతోమనం స్వతంత్ర్యానికి అర్హులమని రుజువుచేయడమూ, తద్వారా పాఠకులను గురాక్రమణదారులకు లొంగకుండా యెదిరించేటటు ఉత్సాహ పరచడమూ, మన మహోజ్వల చరిత్రలో యెలాగో అలాగే నేడుకూడా మనం అన్నిటికీ తట్టుకుని విజయం సాధించగలమనే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలుగజేయడమూ, యివే ఆనాటిచరిత్ర రచనలో గల ఉద్దేశ్యాలు

అయితే చరిత్రరచనలో యిలాంటి దృక్పథంవల్ల కొంత మనోనిబ్బరాన్నీ ఆత్మవిశ్వాసాన్నీ కలుగజేయడం మినహా మరో ప్రయోజనం లేకపోయింది.

ఇక్కడ ఒక్క ప్రశ్న. ఈ మేధావులు యెవరిప్రతినిధులు? వీరు మనోనిబ్బరాన్నీ ఆత్మవిశ్వాసాన్నీ యెవరికి కలిగిస్తున్నారు? ఒక్కటి మాత్రం చరిత్రతెల్పినసత్యం; మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానంతర సంఘోధకాలంవరకూ, బ్రిటిషు అధికారానికి వ్యతిరేకంగా సాగుతూ వచ్చిన విప్లవోద్యమాలలో భారత ప్రజాసామాన్యంలోని ఆత్మధిక భాగం పాల్గొనలేదు. 1905 నాటి సంఘోధంవరకూ. జాతీయోద్యమాన్ని నడిపిన మేధావులు ప్రజాసామాన్యం దగ్గరకు పోవడం కానీ, వారికి వుత్సాహాన్ని కలుగజేయడం కానీ, పోరాటానికి అవసరమైన నినాదాలను యివ్వడం కానీ జరగలేదనే చెప్పాలి. అనాటిమధ్యతరగతి నాయకత్వమూ, మితవాదపు బూర్జువావర్గమూ వారిచారిత్రక రచన లో అధినివేళ ప్రతిపత్తి (Dominion Status) కొరకు కార్యక్రమ ప్రణాళికలను రూపొందిస్తున్నారు; అంటే సామ్రాజ్యవాద

పరిచాలక వర్గాల ఆర్థికవిధానమూ, పార్లమెంటరీ ప్రజాతంత్రమూ మొదలైనవాటికొరకూ, వారితో సమానమైన పాలకవర్గ హోదా కొరకూ తమకుగల అర్హతలనూ హక్కునూ ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నారు.

అప్పుడప్పుడే తలెత్తుతూన్న బూర్జువావర్గమూ, వారిమేధావి ప్రతినిధులూ, తమయొక్క వర్గప్రయోజనాలనూ, జాతీయ ప్రయోజనాలనూ రూపొందించడానికీ, వాటిని చారిత్రకంగా సమర్థించడానికీ వీలుగా భారతదేశచరిత్రకు తగిన నిర్విచనాలిచ్చారు. ఆనాటిచరిత్ర గ్రంథాలలో యేకొన్నిటిని చూచినా, ఆనాటిచరిత్రకారుల నెవరిని తీసుకున్నా యీవిషయం స్పష్టపడుతుంది. ఆనాటి భారతవైఖరిబడి దారీవర్గం తమప్రయోజనాలవిషయం యింకా యేకాభిప్రాయానికి రాలేదు అప్పటికి వారికాస్థాయి రాలేదు బ్రిటిషు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకమైన రాజకీయ పోరాటంలో యే కార్మికమ ప్రశాళికను నిర్ణయించాలి, యేపద్ధతులను అనుసరించాలి, అనేవిషయాలువచ్చేటప్పటికి వారిలోగల బలహీనతలూ, వైరుధ్యాలూ పరస్పరవ్యతిరేక రాజకీయ ప్రశాళికలూ ముందుకుతోసుకొచ్చినవి. ఇవన్నీ వారివ్రాతల్లో ప్రతిబింబించినవి. ఒక్కవిషయంగోమాత్రం అన్నివర్గాలూ యేకాభిప్రాయానికి వచ్చినవి. భారతదేశంయొక్క ప్రాచీనతా రాచరిక పారంపర్యమైన ఆధిక్యతా, ఆనాటిధనధాన్య సమృద్ధి, బుద్ధిసంపదా, నేటి దాడిద్రవ్యమూ, దైన్యమూ, వీటినిగురించిన చారిత్రక సారాంశాల్లో యేకాభిప్రాయముండేది. కాని నేటిపోరాటంలో ఎలాంటి సాంఘిక రాజకీయ సాధనాల నుపయోగించాలి? వాటిని యేనాటి చారిత్రక ఘట్టంనుంచి సేకరించాలి? అనేసమస్యలువచ్చేసరికి భారతబూర్జువా వర్గమూ, వారిమేధావులూ అభిప్రాయభేదాలుకల్గి వేర్లుపడ్డారు. పాతచరిత్రనుగురించిన యేకాభిప్రాయంకాస్తా భగ్నమైపోయేది; అప్పుడు మరల చారిత్రక సంఘటనలూ, వ్యక్తులూ, చారిత్రక ఘట్టాలూ చర్చలోకొచ్చేవి; చరిత్రలు తిరిగివ్రాసేవారు. ఈవ్రాతలు

రెంటిరిబ్బటి ఉండేవి. ఒకటి, సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేక పోరాటంలో ఆయా బూర్జువా మురాలు నిర్దేశించుకున్న రాజకీయ ప్రణాళికలు. రెండు - సామ్రాజ్యవాద బూర్జువాలక్రింద, రెండు విధాలా దాస్యమనుభవిస్తూన్న భారతకష్టజీవిప్రజాసామాన్యము పట్ల దోపిడీవర్గమైన భారత భూస్వామ్య, పెట్టుబడిదారీ కూటమి అవలంబించే వైఖరి.

ఇంగ్లీషువాళ్ళు మొగలులనూ మహారాష్ట్రీలనూ యెలా జయించగలిగారు? భారతదేశాన్ని జయించడానికి జరిగిన చివరి యుద్ధాల్లో యింగ్లీషువాళ్ళు మహారాష్ట్రీలతో చాలా తీవ్రంగా పోరాడవలసి వచ్చింది. ఇంగ్లీషువాళ్ళు అలాంటి మహారాష్ట్రీలను యెలా జయించగలిగారు? బ్రిటిషువాళ్ళకు పూర్వం భారతదేశాన్ని జయించిన ప్రతిభా శక్తివంతులు మొగలులు. అలాంటి మొగలులను మహారాష్ట్రీలు శివాజీ నాయకత్వంక్రింద జయించగలిగారు. మొగలులను జయించగలిగిన మహారాష్ట్రీలు ఇంగ్లీషువాళ్ళ కెందుకోడారు? బ్రిటిషు దురాక్రమణను ప్రతిఘటించడానికి అవసరమైన క్రాంత్యుత్సాహ విధానాలను నిర్ణయించుకోవలసి వచ్చిన సందర్భంలో యిలాంటిసమస్యలుదయించాయి. ఈ రెండు సమస్యలకూ సమాధానాలు దొరికితే బ్రిటిషు విజేతలనుంచి స్వాతంత్ర్యం పొందడానికి సాధన విధానాలను నిర్ణయించుకొనవచ్చును. ఈ సమస్యలలో చరిత్రకారులు శ్రద్ధాశక్తులతోనూ, నూతనోత్సాహంతోనూ నిమగ్నులైనారు. మొగల్ మహారాష్ట్ర సంబంధాలు యిటీవలి జ్ఞాపకాలుగానూ, సమాజానుభవంలో భాగంగానూ ఉండటంవల్ల మధ్యతరగతి మేధావులూ, బూర్జువా జాతీయపత్రికలూ వీటి పరిష్కారం విషయంలో యెక్కువ శ్రద్ధ చూపినవి.

మనకు చారిత్రకసామాగ్రి యెక్కువగాలేదు దానితోడూ బ్రిటిషుపాలకాలు ప్రతిబంధకాలు కల్పించుతున్నారు. అందువల్ల

చరిత్రపరిశోధన కష్టసాధ్యమైపోయింది. మహారాష్ట్ర పరిపాలననాటి రికార్డులుండే పురా గ్రంథభాండారాల్లోకి అధికారవర్గాలు చరిత్ర పరిశోధకులకు ప్రవేశమియ్యలేదు. మొగలుమహారాష్ట్ర శిథిలసామ్రాజ్యాలకు వంశవారసులైన వాళ్ళకూడా తమ కన్యాయంగా సంక్రమించిన సంస్థానాధిపత్యాలు ఊడిపోతాయనే భయంవలన, బ్రిటిషు అధికారులకు విశ్వాసపాత్రమైన మార్గమే అవలంబించారు. వారూ తమ పురాగ్రంథ భాండారాల్లోకి చరిత్ర పరిశోధకులను ప్రవేశించనియ్యలేదు. జమిందారీ, భూస్వామ్య సామంత వంశాలవారూ చరిత్రకారులను దగ్గరకు రానియ్య లేదు. వీళ్ళందరూ తమవంట గదుల్లో పడియున్న అస్తిపంజరాలెక్కడ బయటపడతాయోనని భయపడ్డారు. పూర్వచరిత్ర రహస్యాలు ప్రజలకు తెలుస్తాయేమోనని వీరి భీతి. ఇన్ని ప్రతిబంధాలున్నప్పటికీ, చరిత్ర పరిశోధకుల కృషి కొంత ఫలించింది. చరిత్ర పరిశోధనా రంగంలో కుస్తీలూ, యద్ధాలూ ప్రారంభమైనవి. భారతీయ చరిత్ర పరిశోధకులు, భారతదేశ చరిత్రను గురించిన ప్రసక్తి యెత్తగలగడానికి పూర్వమే, బ్రిటిషు చరిత్రకారులు దోపిడి దురాక్రమణ జరిగే రోజుల్లో తమ చేతబడ్డ సామగ్రిని ఉపయోగించి భారతదేశ చరిత్ర గ్రంథాలను వ్రాశారు. ఎల్ఫిన్స్టన్, గ్రాంటు థఫ్, టాక్, మోర్లాండు మొదలైనవాళ్ళు, రాసిన గ్రంథాలద్వారా ప్రపంచానికి భారతదేశ చరిత్ర యీపాటికే నేర్పబడుతూ వచ్చింది.

వీరి తరువాత వచ్చిన భారతీయ చరిత్రకారులు భారతదేశ చరిత్రను గురించి, చారిత్రక సంఘటలను గురించి విదేశ రచయితలు చేసిన తప్పుడు నిర్వచనాలనూ, అబద్ధ ప్రచారాలనూ యెదుర్కొనవలసి వచ్చింది. కాని తమ దృక్పథాలను వివరించవలసి వచ్చేటప్పటికీ తికమకలుపడ్డారు. మనమాట్టేయెక్కువ గర్వపడతగిన ఫలితా

లను సాధించలేకపోయారు. అయితే, దేశీయమితవాద బూర్జువావర్గం భవిష్యత్తులో తమ కార్యక్రమ ప్రణాళికకు ఉపయోగించుకోదగిన కొన్ని సారాంశాలను మాత్రం తేల్చారు.

పెద్ద పెద్ద పరిశోధనా గ్రంథాలను వదిలేసి సాధారణ ధోరణిని ప్రతిబింబించే యేకొలది గ్రంథాలను మనం పరిశీలించినా, శత్రువుపై పోరాటంలో ఉపకరించాలనుకున్న భారతదేశ వివరణలో, మన బూర్జువా మేధావులు యెలాంటి దృక్పథాన్ని అనుసరించారో సులభంగా తెలుసుకొనవచ్చును.

శివాజీ నాయకత్వంలోని మహారాష్ట్ర విజృంభణ విజయం పొందడానికి గల కారణాలేవో వివరిస్తూ, బాంబే హైకోర్టు న్యాయమూర్తియైన మహదేవ గోవింద రెనడే “మహారాష్ట్ర రాజ్యవిజృంభణ” (Rise of the Maharata Power) అనే గ్రంథాన్ని వ్రాశాడు. 1918 లో మితవాదవర్గానికి చెందిన ప్రముఖ పండితుడూ, వ్యాసకర్త అయిన ఎన్. సి. కేల్కార్ ఇంగ్లీషువాళ్ళు మహారాష్ట్రుల నెలా జయించారో వివరించడానికి “మహారాష్ట్రులూ - ఇంగ్లీషువాళ్ళూ” (The Maharatas and the English) అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు. పానిపట్టునిద్ద మహారాష్ట్రుల ఓటమి, శివాజీ విజృంభణకు కారణమైన శక్తియుక్తులు; మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థలలో చెలరేగిన కులకక్షలూ, వ్యక్తి కుట్రలూ; ఇంగ్లీషువాళ్ళ ఆయుధ సంపత్తి లెక్కికూ; మొదలైన విషయాలను గురించిన సమాచారాన్ని సేకరించి, అనేక పెద్ద పెద్ద పరిశోధక గ్రంథాలను ప్రచురించాడు. మేజర్ బాసు “ఇండియాలో క్రైస్తవ రాజ్య విస్తరణ” అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు. ఇకను 1857 స్వాతంత్ర్య యుద్ధాన్ని గురించి వెలువడ్డ పుస్తకాలనేకం. భవిష్యత్తులో పోరాటాలకు మార్గదర్శకాలుగా ఉండడానికి ఈ రచనలు అనేక సారాంశాలను

తేల్చినవి. ఆనాటి మన ఆధునిక మేధావులు చరిత్ర నెలా అర్థంచేసు
కున్నదీ, యీ సారాంశాలను పరిశీలిస్తే తెలుస్తుంది.

16, 17 శతాబ్దాలనాటి మతప్రపక్షలూ వారి అనుసర
బృందాలూ, నాటిహిందూసమాజంలోని పోరోహితవర్గాల నైతిక
పతనానికి వ్యతిరేకంగా వారు సాగించిన మతప్రబోధక ధర్మ
యుద్ధాలూ, మహారాష్ట్ర రాజ్యవిజృంభణ విజయాలకు కారణము
లని రెనడే అంటాడు. యూరపులో కేథలిక్కు మతప్రాబల్యానికి
వ్యతిరేకంగా షర్దిల్లిని రిఫర్మేషన్ ఉద్యమాన్ని ఆధారంచేసుకుని
నూతన సమాజాలూ, నూతనరాజ్యాలూ యేర్పడినట్లే మనదేశంలో
మహారాష్ట్ర రాజ్యవిజృంభణకు నాటి “భక్తి” మతోద్యమాలు
కారణ భూతాలైనా యంటాడు. చరిత్రకు మతమే గమనశక్తియని
రెనడే పరిగణించాడు. అయితే యీ పరిణామానికి దోహదమీయ
డానికి శివాజీలాంటి మహావ్యక్తి సాధనమాత్రమేగా ఉండవలసి
వచ్చింది. రజ్యాడే మొదలైన యితరచరిత్రకారులు మతమే చరిత్ర
గమనానికి కారణమని అంగీకరించినప్పటికీ, అట్టి నూతన మతప్రబోధ
నకు, జాతిపునరుద్ధరణకూ ప్రతినిధులైన వ్యక్తులెవరు? రామదాస
స్వామియో? శివాజీయో? లేక మరొకరారో? అన్నవిషయంలో
భేదించారు. మహారాష్ట్రీల దొక ప్రత్యేకమైన “ఉపజ్ఞ” అంటాడు
రెనడే. దాన్నతడు మహారాష్ట్రధర్మమని పేర్కొన్నాడు.
ఆ మహారాష్ట్రధర్మముకూడా చరిత్రగమనశక్తుల్లో ఒకటి అన్నాడు.
అయితే మహారాష్ట్రీలు బ్రిటిషువాళ్ళచేతుల్లో ఎందుకు ఓడి
పోయారు? అనే ప్రశ్ననిచ్చేసరికి మత భ్రష్టత్వమే ఓటమికి ప్రధాన
కారణమని చెప్పకపోవడం విచిత్రంగా ఉంది. క్రైస్తవమత స్వీకారో
ద్యమంవల్లనే తద్వార ప్రసాదాలవల్లనే తాము జయించినామనీ,
భారతదేశం తమబడిలో ఊడిపడినదనీ బ్రిటిషువాళ్ళు చెప్పుకోలేదు.
అహంకారం యిదే మహారాష్ట్రీల ఓటమికి మతభ్రష్టత్వము కారణ

మని చెప్పకపోవడానికి కారణమై ఉండవచ్చును. కేల్సార్ మరో రకంగా వాదించాడు : మహారాష్ట్రలో సమిష్టిజాతీయతాభావం తక్కువ; యెవరికివారే యమునాతీరే అన్నట్లు, వ్యక్తిపరమైన బ్రతుకునందలి ప్రేమయెక్కువ; ఇంగ్లీషువాళ్ళలో సమిష్టిభావం ఎక్కువబలంగా ఉంది; వ్యక్తిపరమైన విడతాటుతత్వం వారిలోలేదు; ఈభేదంవలన మహారాష్ట్రలు ఓడిపోయినారు, ఇంగ్లీషువాళ్ళు గెలిచారు—ఇదీ కేల్సార్ వాద ధోరణి. కాని ఇంగ్లీషువాళ్ళ చరిత్రను బట్టిచూస్తే వారికి యిలాంటి విజయకారణాలైన గుణగణాలు పూర్వంలేవు. మరి 17,18 వ శతాబ్దాలలోనే యిలాంటి గుణగణాలు వీరికబ్బడానికి కారణమేమో కేల్సార్ మొదలైనవాళ్ళు వివరించడానికి ప్రయత్నించలేదు. బి. డి. ఖాసు మరోకారణాన్ని ఉదాటిస్తున్నాడు : అబద్ధాలకూ, కుట్రలకూ దగాబాజీ తనానికి యింగ్లీషువాళ్ళది అందెవేసినచేయి; భారతదేశంలోని రాజులూ, మహారాజులూ యిలాంటి దుర్గుణాలను యెరుగరు. అందువల్ల యింగ్లీషువాళ్ళు గెలిచారు. మనరాజులూ, మహారాజులూ ఓడిపోయారు—అనేది బి. డి. ఖాసువాదన. చరిత్రగమనమంతా మనుష్యుల భావనలవలనా, రాజనీతి ధురంధరులయొక్క నాయకులయొక్క వ్యక్తిగత సుగుణ దుర్గుణాలవలన నియమితమై నడుస్తుందనేది యీవాదనలన్నిటియొక్క సారాంశము. కోటానుకోట్లుగా ఉన్నకష్టజీవి ప్రజాసామాన్యమూ, యుగయుగాలుగా జరిగిన వారి సామాజిక వ్యవస్థల పరిణామమూ అంతా చరిత్రలోవచ్చే “వీరపురుషులు, గురువులు, అవతారపురుషులూ” ఇలాంటివారియొక్క వ్యక్తిగత ఇష్టాయిష్టాల మీదా, నైతికభావాలమీదా, మతవిశ్వాసాలమీదా ఆధారపడియున్నదని యీవాదనల భావము. అపూర్వవ్యక్తుల మహత్తే చరిత్రకు గమనశక్తియని కొందరన్నారు; ఒకకులముయొక్క, ఒకజాతియొక్క స్వతస్సిద్ధ గుణాలని మరికొందరన్నారు.

కాని, యీ భావాలూ, విలువలూ, నీతులూ, విశ్వాసాలూ ఎలా పుట్టాయి? ఎలా గతించాయి? మరల అవెలా పుట్టాయి? ఒకదేశంలో ప్రవర్తిస్తే భావసముదాయం మరోదేశంలో ప్రవర్తిస్తూన్న అదే భావసముదాయాన్ని యెలా తోసిపుచ్చగలుగుతున్నది? ఈ ప్రశ్నలకు పై వాదనలేవీ సమాధానమీయడంలేదు. అంతా ఛాన్సు, యాదృచ్ఛికము, విధిలిఖితము. కాబట్టి యిలాంటి వాదనల పర్యవసానం, మానవసమాజానికి తన భవిష్యత్తును క్రమబద్ధంగా దిద్దుకునే ఆశలేకుండా పోవడమే అవుతున్నది.

ఈ ధోరణిలో మన చరిత్రకారులు తమకు విద్యావిజ్ఞానాలను గరపిన విదేశీయగురువులను అనుకరించారు. అంతవరకే. వీరు కార్లెలు, బరుక్, బెన్ ధాము, గ్రీన్, హేగెలు మొదలైనవారికి శిష్యులు. ఈతత్వశాస్త్రజ్ఞులు తమతమదేశచరిత్రలకు ఆధ్యాత్మిక, కర్మ సిద్ధాంత దృష్ట్యా నిర్వచనాలిచ్చారు. ఆ సిద్ధాంత నిర్వచనాలనే మన చరిత్రకారులు అందుకుని వాటిని అదే రూపంలో మనచరిత్రకు వర్తంపచేశారు. మనలనుజయించిన విదేశీయబూర్జువాలయొక్క చరిత్రసిద్ధాంతాలను పరిగ్రహిస్తున్నామే యని మన మహా పండితులు సంకోచింపలేదు. కారణమేమంటే, మనదేశపు సమాజమే చితికి, ముక్కలై విజేతలైన సామ్రాజ్యవాద దేశపు బూర్జువా సమాజప్రతిబింబంగా పునర్నిర్మాణం చేయబడుతున్నది.

పై నడచిపోతూ, యిటీవలి బ్రిటిషుకాలపు చరిత్రను పరిశోధించిన మూలంగా, అప్పుడప్పుడే పుట్టిపెరుగుతున్న స్వదేశీబూర్జువా వర్గానికి, మేధావిప్రులందరూ, రాజకీయ సామాజిక ప్రణాళిని తయారు చేసుకోడానికి వీలుకలిగింది. దేశదుర్గతి కంతటికీ ప్రజాసామాన్యమే కారణమనేవాళ్ళు మూఢ విశ్వాసాలనూ, సంకుచిత కులతత్వానూ రూపుమాపితేనే తిప్పు, దేశానికి పురోభివృద్ధి కలుగదన్నారు. ఫ్యూడల్ జమీందారీయుగపు వ్యక్తిపరత్వమే మన ఓటమికి

కారణమనుకునేవాళ్ళు పూడ్చలే వంశకారవ ప్రయోజనాల సరి హద్దులను దాటి, సమిష్టి జాతీయతాభావ మలవరచుకొనడమే తర తోపాయ మన్నాడు. ప్రజలు వొట్టి మట్టిముద్దలు; “వీరపురుషులు, నాయకులు, అవతారపురుషులు” మొదలైనవారి భావాలూ ఆదర్శజీవితాలూ ప్రజలను తగినవిధంగా తీర్చిదిద్దుతాయి. కాబట్టి ప్రజలు మహాపురుషులయెడల భక్తి విశ్వాసాలూ, అడకువా కలిగి అనుసరించుతుండాలి. అంతకుమించి వారికి మరోపాత్ర లేనేలేదు.

మూఠాతగాదాలు కూడా చారిత్రకంగా సమర్థించబడ్డాయి. పీష్వాలు నాయకత్వం వహించిన రోజుల్లో మహారాష్ట్రులు ఓడిపోయినారు, పీష్వాలు బ్రాహ్మణులు; కాబట్టి బ్రాహ్మణప్రమేయమున్న యే రాజకీయ నాయకత్వాన్ని నాశనం చేస్తూ మహారాష్ట్రదని బ్రాహ్మణేతర పక్షం (Non-Brahmin Party) వాదించింది. కాయస్తులు బ్రాహ్మణులపై పోరాడటానికి పూర్వచరిత్రలను ఉజహరించారు. అందులోనూ చివరకు సంస్కృత భాషాశాస్త్రంకూడా (Philology) ఒక ఆయుధంగా ఉపయోగింపబడది. నిమ్నజాతులవారు “కోరెగాండ్” యుద్ధంలో తాము నిర్వహించిన పాత్రతో ప్రారంభించి, హిందువుల సాంఘిక రాజకీయ విధాన ప్రబంధమైన మనుస్మృతిని నిరసిస్తూ తమ ప్రణాళికను రూపొందించారు.

ఇలా రాజకీయపార్టీల ప్రస్తుత నినాదాలనూ, కార్యక్రమ ప్రణాళికలనూ రూపొందించడానికి, సమర్థించడానికి గతచరిత్ర ఉపయోగింపబడుతూ వచ్చింది. పూర్వపు జయోపజయాలనుంచి నేర్చిన గుణపాఠములు ప్రస్తుత విజయానికి నోడ్డుడాలని ఆయాపార్టీలవారు ఆశించారు. అంటే, చరిత్ర పరిశోధనలోనూ, రచనలోనూ బూర్జువా మేధావులు ఒకప్రయోజనాన్ని నిర్దేశించుకున్నారు: ఒక నిశ్చితమైన

6. కోరెగాండ్ యుద్ధంలో పీష్వాలు ఓడారు. ఇంగ్లీషువాళ్ళు గెలిచారు. ఇంగ్లీషువాళ్ళు గెలవడానికి వారితరపున పోరాడిన మహార్ పైనికదశాల నైపుణ్యమే కారణమంటారు.

పాక్షికదృష్టిని అనుసరించారు. వీరి ఈ దృక్పథం ప్రకారం, అసంఖ్యాక ప్రజాసామాన్యం నిరంతరం కష్టించడమూ, ఈ నాయకుని ప్రక్కనో ఆ నాయకుని ప్రక్కనో పోరాడటం తప్ప, చరిత్రలో వారికి మరోపాత్ర లేదు.

కాని, త్వరలోనే గతచరిత్రతత్వశాస్త్రజ్ఞులకూ ఆధునిక చరిత్రకు చెందిన బూర్జువా నాయకత్వానికీ వైరుధ్యమేర్పడ్డది. నేటి రాజకీయ, సాంఘిక వాస్తవ పరిస్థితులు మన చరిత్రకు కొత్త. వీటిని పాతచరిత్రానుభవ దృష్టి వీవరించడం సాధ్యపడదు. 16, 17 శతాబ్దాలనాటి బాబరూ, అక్బరూ, శివాజీ, పీష్వాల్లా, మహా ప్రవక్తలూ, సాధువులూ వారి రాజకీయాలూ, వారు బ్రతికినసమాజమూ వేరు. విక్టోరియా, సామర్ స్టన్, చర్చిల్, వై. యం. సి. యె, తిలక్, గాంధీ, మార్కుస్, ఎంగెల్స్, లెనిన్ స్టాలిన్ లు నివసించిన, నివశిస్తూన్న 19, 20 వ శతాబ్దపు రోజులు వేరు. ఆనాడు చరిత్ర నిర్మాతలకు సహాయకారులుగా ఆవిరి యంత్రాలుగానీ, పెలి గ్రాఫులుగానీ, ప్రపంచ విస్తారితమైన మార్కెట్లుగానీ, ఆర్థిక సంక్షోభాలూ, సమైక్యత, విప్లవాలూకానీ లేవు. అయితే, ఋగ్వేద కాలంలో బాంకింగూ, వడ్డీరేట్లూవున్నవనీ, బుద్ధవిహారాల కాలంలో పార్లమెంటరీ ఓటింగు పద్ధతి ఉన్నదనీ, చాణక్యుని కాలంలో కార్టెల్లు, కంబైన్మెంట్లూ వ్యాపార సంస్థలున్నాయనీ మొదలైన విషయాలనేకం “కనిపెట్టిన” సాహసవంతులు లేకపోలేదు కాని సామాజిక రాజకీయ వాస్తవికత దృష్టి యిలాంటి ప్రయత్నాలన్నీ అపహాస్యకరమైనవి. ప్రపంచాన్నంతటినీ చుట్టుముట్టే నేటి పెట్టుబడిదారీ పారిశ్రామిక విప్లవాన్ని యంతకు పూర్వపు చరిత్రలో కని విని ఎరుగం. మార్కెట్లకొరకూ ముడిసరుకులకొరకూ పెట్టుబడి పెట్టి, అమితలాభాలు తీయడానికి బూర్జువావర్గం చేసేప్రయత్నాల మూలకంగా, ప్రపంచమంతా మొట్టమొదటిమారుగా ఒకేఒక యేక

ఖండంగా తయారైంది. నేటి సామ్రాజ్యవాదానికి, దాని విజయాలకూ, అలెగ్జాండరు, జెంఘిజ్ ఖాను, మహారాష్ట్రుల విజయాలకూ పోలికేలేదు. అలాగే నేటి శ్రామికవర్గము పాలకవర్గమై, దరిద్రంతో కుంగిపోయే సమాజాన్ని శాశ్వత సమృద్ధి సంపదలతో తులతూగేటట్లు మార్చవలెననే ఆశయంతో సాధించగలుగుతూన్న మహాత్మా-ర్యాలను, ప్రాచీన మధ్యయుగ చరిత్రల నాటి కష్టజీవి ప్రజాసామాన్యము ఊహించగలిగియైనా ఉండజాలదు. నేడు సంపూర్ణంగా కొత్తశక్తులూ, కొత్తవర్గాలూ, కొత్తప్రజలూ పుట్టుకొచ్చారు. వీరిని అర్థంచేసుకోవడానికి, వీరిని నడపడానికి భారతీయ బూర్జువా చరిత్రకారుల సిద్ధాంతాలుకానీ, విదేశీయబూర్జువా చరిత్రకారుల సిద్ధాంతాలుకానీ ఉపయోగపడవు. పూర్వపు గ్రంథకర్తలు రచించిన రాజకీయ చరిత్ర యేదీ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానంతర సుఖోభం తరవాతకాలపు జాతీయ స్వతంత్ర పోరాటాలకు, సజీవమైన సహాయకారి కాజాలదు. ఎందువల్లనంటే యీ కాలంలో భారతదేశం ప్రపంచ విప్లవ పరిధిలో చేరింది. భారతీయ కష్టజీవి ప్రజానీకము ప్రజాస్వామిక విప్లవ పతాకను యెగురవేసింది.

19 వ శతాబ్దంలోనూ, 20వ శతాబ్ద ప్రారంభంలోనూ ప్రచురింపబడిన చరిత్రగ్రంథజాలంతో పోల్చుకుంటే, గడచిన ఇరవైయేళ్ళలోనూ భారతదేశ చరిత్రనుగురించి చెప్పదగినగ్రంథ మొక్కటైనా వెలువడలేదనాలి. శాస్త్రయుక్తమైన విప్లవాత్మక దృక్పథంతో చరిత్రను నిర్వచించడానికి పూనుకునే బదులు “చరిత్రమిగులులు” (Glimpses of History) “హైందవప్రభ” (Glory that was Ind.) లాంటి చరిత్రలు రాశారు. వీటిలో అంతా తికమకలూ, ఊగిసలాటలూ, నిట్టూర్పులూ తప్ప మరేమీలేవు. గుడ్డివాళ్ళు దేన్నో చూచామనుకున్నట్లున్నవి. అంటే దీని ఆర్థం చరిత్రపరిశోధనపూర్తిగా ఆగిపోయిందనికాదు. చారిత్రకసామాగ్రిని సేకరించడంలోనూ, పరిశోధనచేయడం

లోనూ, నిర్వచనాలు చేయడంలోనూ నిమగ్నమైయున్న చరిత్రకారులున్నారు; చరిత్రపరిశోధక మండలులున్నాయి. కాని సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేక పోరాటానికి అవసరమైన కార్యక్రమ ప్రణాళికనూ, ఉత్సాహాన్ని గత చరిత్రనుంచి సాధించాలనే సంకల్పంతో సత్ఫలప్రసాదించింది. బూర్జువా వర్గం తాను సాధించే జాతీయోద్యమం యొక్క “రాజ్యాంగ హక్కుల”కు సంబంధించిన రాజకీయ ప్రణాళికనూ, “జాతీయ పరిశ్రమా”భివృద్ధికి సంబంధించిన ఆర్థిక స్వాతంత్ర్య ప్రణాళికను ఆ సామ్రాజ్యవాదంతోనే ఒడంబడికలు చేసుకోవటం ద్వారా రూపొందించుకొనగలిగింది. ఈ సంధర్భములో అశోకుడూ, అప్పూ, పీష్వాలపరిపాలనలనాటి శాసనాలూ, దానపత్రాలకన్నా ఐక్యం, అమెరికా, ఇంగ్లండుల చరిత్రలే యెక్కువ తోడ్పడ్డవి. అందువల్ల నిర్భాగ్యులైన పరిశోధక పండితులు ప్రభుత్వసహాయంగానీ, బూర్జువా వర్గంనుంచి ఆదరణగానీ లేక, యెలాగో ఒకలాగున బ్రతుకులు దొరలించుకునే దుర్గతికి లోనై వారు.

అయితే, రాజకీయ చరిత్రకు ప్రాముఖ్యత తగ్గిపోయినప్పటికీ, చరిత్ర పరిశోధనలో సాతనదృక్పథం అవలంబించవలసిన అవసరమొచ్చింది. సామ్రాజ్యవాదమూ, బూర్జువాజాతీయతా సంక్షోభంనూ చిక్కుకున్నవి. సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ విధానాల్లో వర్గసంబంధాలూ, సామాజిక విప్లవోద్యమమూ, మొదలైన సమస్యలు బూర్జువా వర్గాన్ని వారి మేధావి బృందాలనూ ఆకర్షించినవి. రాజకీయచరిత్రకు ప్రాముఖ్యతతగ్గి సామాజిక చరిత్రకు (Social History) ప్రాముఖ్యత వచ్చింది. †

† భారతదేశంలో కులాలు తెగలూ, రాజ్యాంగ యంత్రమయొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలు; వివాహచరిత్ర; సనాతన భారతదేశంలో విద్యావిధానము; బాలకింగు; న్యాయవిధానము, రెవిన్యూ; మహాభారత యుద్ధకాలంలో సామాజిక వ్యవస్థ; ప్రాచీనకాలంలో వ్యాపారపరిశ్రమలు; హిందూ అరబ్ సంస్కృతి సంబంధాలూ; మొదలైన విషయాలమీద ఘుర్వే, దత్త, రజావ్డీ, భాగవ, ఆట్టేర్ గోకాల్, వైద్య, ఫిక్, మొదలైనవారు అనేక గ్రంథాలను రచించారు.

సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా రాజకీయచరిత్ర (Political History) తన కర్తవ్యాన్ని సాధించింది. ఒక సమిష్టిజాతీయ నినాదాన్ని రూపొందించింది. ఇంగ్లీషు యూనైటెడ్ కింగ్డమ్ చరిత్ర తత్వజ్ఞులు ప్రసాదించిన ఆధ్యాత్మికవాద సాధనాల సహాయంతో, అలాంటి జాతీయ నినాదం రూపొందించడం సులభం కూడా అయింది. ఇండియా అతి ప్రాచీనమైనది. దానికొక ఆర్థికవిధానముండేది. వీరపురుషులూ రాజపుంగవులూ ఉండేవారు. రాజ్యాంగాలుండేవి. యుద్ధాలు జరిగినవి. రాజ్యాంగచటాలూ ఉండేవి. భారతదేశానికి మరల ఆ మహర్షి పట్టాలి.

భారతదేశం నూతనపరిశ్రమలనూ, వ్యవసాయాన్నీ, నూతన సంస్కృతినీ, జాతీయప్రతిపత్తినీ నిర్మించుకోవడానికి ప్రయత్నించు తూన్నది. సామ్రాజ్యవాద పాలకవర్గాలు ఆ ప్రయత్నాలకు ప్రతిబంధకాలు కల్పించరాదు; కాని కల్పించుతూన్నవి. కాబట్టి సామ్రాజ్యవాదాన్ని ప్రతిఘటించాలి-కొత్తపద్ధతిలో ప్రతిఘటించాలి.

బ్రిటిషు దురాక్రమణదారుడు దేశానికంతటికీ సర్వశత్రువై యున్నాడు. వాడికి వ్యతిరేకంగా దేశంలోఉన్న ప్రజలందరూ ఐక్యంకావడమే ఈ నూతనమార్గం. విదేశీయ సామ్రాజ్యవాద పరిపాలనను పడగొట్టితేగాని యెవ్వరికీ పురోభివృద్ధిలేదు. కాబట్టి ప్రజలందరూ యెవరికీ ప్రయోజనాలున్నానో, ఒకేఒక దృష్టిని అవలంబించాలి. ఒక్కమాటమీద నిలవాలి. సామ్రాజ్యవాదులను పాకట్రోలాలి, జాతీయస్వాతంత్ర్యాన్ని సాధించాలి. స్వతంత్రం వచ్చిన తరువాత ప్రజలందరూ, కార్మికులు, కర్షకులు, మధ్య తరగతులు, పెట్టుబడిదారులు, మనభూమిపైన నివసించే ప్రతివ్యక్తీ మన ప్రజాతంత్ర పాలనలో స్వేచ్ఛనూ సుఖాన్ని అనుభవిస్తారు.

కాని, కనికరమెరుగని ఒక శత్రువునుండి స్వాతంత్ర్యాన్ని సాధించాలంటే, యుద్ధరంగంలో కురికి ఆత్మార్పణ చేయగల శక్తు

లుండాలి. ఆశక్తులేవి? ప్రతిభారతీయుడూ సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేకిగా ఉండాలి; స్వాతంత్ర్యప్రియుడుగా ఉండాలి. త్యాగానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. అలా ఉన్నారకూడనూ. ఇందులో కులం, మతం, వర్గం, వృత్తి, ఆడ మొగభేదాలు పాటించరాదు; పాటించబోరు. ప్రతి భారతీయుడూ విప్లవకారుడే! ఎందువల్లనంటే విదేశీయ సామ్రాజ్యవాదం ప్రతిభారతీయుణ్ణి కష్టపెడుతున్నది - యిది బూర్జువావర్గమూ, వారి మేధావి బృందమూ చేసినవాదన.

భారతదేశపు కష్టజీవి ప్రజాసామాన్యము కొంతకాలం ఈ వాదనను బలపరచింది. వర్గప్రయోజనాలనూ, కులప్రయోజనాలనూ యితర సంకుచిత స్వార్థాలనూ దిగద్రొక్కి జాతీయతను బలపరచాలని అంగీకరించారు.

కాని యిదంతా జాతీయ ప్రతిపత్తియొక్క జాతీయోద్యమం యొక్క కృత్రిమ ప్రతిబింబమే కాని వాస్తవ ప్రతిబింబముకాదు.

అన్నివర్గాలూ విప్లవాత్మకాలుకావు. నిజానికి స్వతంత్రంవస్తే నష్టపడే వారు కొందరున్నారు. అందువల్ల వారు భారతీయులైనప్పటికీ సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేకులు మాత్రం కాజాలరు. మరికొందరు బ్రిటిషు దురాక్రమణి దారులంటే నిష్పాలు కక్కుతారు. కాని, కార్మికులూ, కర్షకులూ తాముకూడా ఫాక్టరీ యజమానులతో పాటూ, యింకా వారికన్నా యెక్కువగానే భారతీయులమనీ, తమ స్ట్రానికి తగిన ప్రతిఫలమియ్యాలనీ, తాము సృష్టించిన సంపదలో నుంచి సుఖజీవనానికి తగిన వేతనాలివ్వాలనీ కోరగానే యిప్పటి వరకూ దేశభక్తులుగా ఉన్న పెద్దమనుష్యులే, శాంతిభద్రతల పేరిట బ్రిటిషు తుపాకుల సహాయాన్ని ఇచ్చడానికి పరుగెత్తుతారు. అలాంటి వాళ్ళ ప్రయోజనాలు యెలాంటివి? వాళ్ళదేశభక్తి యెలాంటిది? వారి ఆశయమేమిటి? - జాతీయ స్వాతంత్ర్య సముపార్జనమూ, లేక స్వలాభరక్షణమూ?

జాతియేనే సామాజికవ్యవస్థమరసమైనసాభాత్మత్వకుటుంబం కాదు. ఏక ప్రయోజనము కలదికాదు. దానిలో అనేక ఆంతరంగిక స్ఫర్థలూ, వైరుధ్యాలూ ఉన్నవి. ఈసత్యాన్ని చరిత్ర అనుభవమూ, వాస్తవిక జీవితమూ కలిసి, కష్టజీవి ప్రజాసామ్య్యానికి క్రమేణా తెలియజేసినవి.

ఈ వైరుధ్యాల పునాది యేమిటి? ఇవి యెక్కడనుంచి పుట్టినవి? మతమునుంచా? కులమునుంచా? విద్యా విజ్ఞానములనుంచా? కాదు. వీటిలోనుంచి కానేకాదు. సమాజం వర్గాలుగా చీలి ఉన్నది. జాతికి జీవనాధారమైన ఉత్పత్తి విధానము, ఉత్పత్తియైన సంపదను పంపకంచేసే విధానమూ యీ రెంటిమీదా యీ వర్గాల స్వరూపం ఆధారపడి ఉంటుంది. బ్రిటిషు విజేతలచేత సృష్టింపబడిన భూస్వాముల లాంటి కొన్ని వర్గాలకు సామ్రాజ్యవాదంతో పొత్తుకలసి యుండటమే ప్రయోజనకరము. బూర్జువా వర్గముయొక్క అభివృద్ధికి, వారు కష్టజీవులను సంపూర్ణంగా దోచుకోడానికి సామ్రాజ్యవాదం అడ్డుగాఉన్నది కాబట్టి వారు సామ్రాజ్యవాదాన్ని వ్యతిరేకించడం వల్ల లాభపడతారు. కార్మిక కర్షకులను బ్రిటిషువాళ్లు, భారతీయ బూర్జువా వర్గమూ దోచుకుంటుంటారు. అందువలన వారు యీ రెండు వర్గాలను వ్యతిరేకించడంవల్ల ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు. అందువలన కార్మికులూ కర్షకులే విప్లవవర్గం. దోపిడి అనేది సంపూర్ణంగా రద్దయిపోతే గాని కార్మికులూ కర్షకులూ నిజమైన స్వేచ్ఛను పొందలేరు. పట్టణాలలో పెద్దపరిశ్రమల్లో పనిచేసే కార్మికులీ విషయాన్నెప్పుడో గుర్తించడం ప్రారంభించారు. ఇతరుల శ్రమఫలితమైన లాభాలన్నీటిని తామే మింగి, ఇంగ్లీషువాళ్ళంత పెద్దవాళ్ళు కావాలని జాతీయ బూర్జువా వర్గం ఆశిస్తుంది. బ్రిటిషువాళ్ళు ఆ ఆశలకు ప్రతిబంధకంగా వున్నప్పటికీ, కొత్తగా పైకి వస్తున్న కార్మికవర్గాన్ని చూస్తే వారు భయపడుతున్నారు.

జాతీయ స్వాతంత్ర్య సంఘటనలోనున్న కార్మికవర్గము స్వాతంత్ర్య స్వరూప మెలా ఉంటుందో స్పష్టపరచమని కోరింది; తన జీవిత హక్కులనూ, సంపూర్ణ స్వేచ్ఛనూ కోరింది; కొన్ని వర్గాలు స్వదేశస్తులైన కష్టజీవులను దోచుకోడంలో ఎలా విదేశస్తులతో చేతులు కలుపుతున్నారని ప్రశ్నించింది; దోపిడి చేయబడే ప్రజలను అణచడానికి విదేశస్తులనుంచి తుపాకుల సహాయంకూడా తీసుకుంటున్నారేమని గద్దించింది. జాతీయ బూర్జువావర్గం జాతీయ స్వాతంత్ర్య సంఘటనలో ఉంటూనే, తమ లాభాలకొరకు బేరమాడుతున్నారు గదా? జాతీయోద్యమం విప్లవాత్మకంగా అభివృద్ధికాకుండా అరికడుతున్నారు గదా? అంటే జాతీయ పోరాటం వర్గపోరాటంయొక్క ఒకానొక రూపమే గదా? జాతీయ విప్లవం వర్గపోరాట క్రమంలో నడిచేదే కదా? జాతీయ రాజకీయ పోరాటాలన్నీ వర్గ ప్రాతిపదికపైన జరిగేవే కదా? ఈ ప్రశ్నల కన్నిటికీ కార్మికవర్గం బూర్జువా మేధావులనుంచి సమాధానాలు కోరింది. తనలోనుంచే పుట్టుకొస్తూన్న నూతన నాయకత్వంనుంచి, అంటే కమ్యూనిస్టులనుంచికూడా సమాధానాలు కోరింది.

బూర్జువా వర్గమూ, ప్రజలూ జాతీయ స్వాతంత్ర్యాన్ని పొందియున్న యూరపు ఖండంలో యీ ప్రశ్నలే అనేక రూపాంతరాలలో ఉడయించినవి. ఫ్యూడల్ ప్రభువులూ, రాజులూ, వారి నిరంకుశాధికారమూ కూలిపోయినవి; ఉత్పత్తిశక్తులు విస్తారంగా అభివృద్ధి చెందినవి. యంత్రాలనుంచి సంపదలు అనంతంగా ప్రవహిస్తున్నవి; రాజ్యాంగ యంత్రాన్ని యెవరు నడపాలో, ఓట్లద్వారా ప్రజాతంత్ర పద్ధతిప్రకారం నిర్ణయింపబడుతున్నది. అలాంటప్పుడు ఒక్కభాగ్యవంతులు తప్ప, మిగిలిన కష్టజీవులూ, ప్రజలూ ఆహుతియైపోవడం యెలా సంభవిస్తున్నది? కార్మికవర్గం యిలాంటి ప్రశ్నలను వేయడం ప్రారంభించగానే యూరపులో చరిత్రకారులూ

చరిత్రతత్వశాస్త్రజ్ఞులూ సమాధానాలీయబూనుకున్నారు. ఈ సమస్యల కన్నిటికీ మూలమేమిటని లోతుకు దిగారు. మానవసమాజం యెలాపుట్టింది? ఒకదశనుంచి మరొకదశకు యెలాపరిణామం చెందింది? ఈ పుట్టుకకూ, పెరుగుదలకూ, పరిణామాలకూ, విప్లవాలకూ కారణమైన శక్తి యేమిటి? ఈ సమస్యకు బూర్జువాశాస్త్రం సమాధానమియ్యలేకపోయింది. ధనికులూ - బీదలూ అనీ, పరిపాలకులూ - పరిపాలితులూ అనీ, బలవంతులూ - బలహీనులూ అనీ, నాయకులూ అనుచరులూ అనీ, యిలాంటివిభాగాలు అనాదిసిద్ధాలూ శాశ్వతంగా ఉండేవేననీ, ఇదంతా సృష్టిమాయ, భగవదేచ్ఛ, కర్మఫలమనీ యిలాంటి సమాధానాలు యీవరకే బూర్జువా పండితులు చెప్పివేశారు.

కార్మికవర్గం ఈ సమాధానాల నంగీకరించలేదు. మారుక్కి, వంగెల్లా సామాజికాభివృద్ధి క్రమాన్ని పరిశీలించి చారిత్రక పరిణామ సూత్రాలను కనిపెట్టారు. అదేచారిత్రక భౌతికవాదం, చరిత్రను గతితర్కభౌతికవాదదృష్ట్యా వివరించడం.

ఈ సిద్ధాంతప్రకారం : సామాజికపరిణామమూ, మానవుని జీవితపరిస్థితులూ, లేక అతడు తనకొరకు సృష్టించుకునే పరిస్థితులూ ఆయా వ్యక్తులయొక్క మంచీ చెడూ అభిప్రాయాలమీద కానీ, వీరులూ అవతారపురుషులూ మొదలైనవారిమీద కానీ ఆధారపడి యున్నవికావు. భౌగోళిక పరిసరాలమీద కానీ, భగవదేచ్ఛ మీద కానీ ఆధారపడియున్నవికావు. చరిత్ర గమనం, శాశ్వతంగా ఒక్క మారే యిలానడవాలని నిర్ణయింపబడిన యంత్రపు నడకవంటికాదు. లేక నిరంతరమూ గాడిదచాకిరీచేసే మానవుడు బుజానవేసుకుని లాగుతూండే మోటాకాడియొక్క గుండ్రని నడకవంటిదీ కాదు.

భౌతిక ప్రకృతినుంచి పరిణామ సిద్ధంగా వచ్చినవాడు మానవుడు. అతడు తన బ్రతుకు తెరువుకొరకు, మొదట తిండి, బట్ట,

గుడిసె మొదలైన వాటికోసం ప్రకృతిపై పోరాడాలి. అదే అతని ప్రాథమికమైన లేక ప్రప్రధానమైన కృషి. ఈకృషిలో అతడుపయోగించే ఉత్పత్తిశక్తులూ, పరికరాలూ, అత డభివృద్ధి చేసే ఉత్పత్తి సాధనాలూ అతని ఆస్తిత్వాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. మానవుడు సామాజిక మానవుడుగా పుట్టాడు. అతని సామాజిక వ్యవస్థ, అంటే అతనికీ తోటిమానవులకూ వరస్పరముండే సంబంధాలు ప్రధానంగా ఉత్పత్తిశక్తులపైన ఆధారపడిఉంటాయి. ఇవి ఉత్పత్తి సంబంధాలు. ఒక్కొక్క దశలోని ఈ ఉత్పత్తి సంబంధాలూ, యివి పనిచేసే నిశ్చిత సమాజ వ్యవస్థా ఆయా దశల్లోని ఉత్పత్తి విధానాన్నిబట్టి గుర్తింపబడతాయి. ఒక దశలోని ఉత్పత్తి సంబంధాలకూ సమాజానికీ, మరో దశలోని ఉత్పత్తి సంబంధాలకూ సమాజానికీ గల భేదముకూడా ఉత్పత్తి విధానాన్నిబట్టే యేర్పడుతుంది. సమాజం యొక్క రాజకీయ, నైతిక, తాత్విక, సాంస్కృతిక, కళా విషయిక సిద్ధాంత రూపాలుకూడా పుత్పత్తివిధానాన్నిబట్టే ఉంటాయి. వీటన్నిటికీ మూలం పుత్పత్తివిధానమే. అంటే దీనిఅర్థం యివన్ని ఒకసారి పుట్టినతరువాత వీటికి స్వతంత్రమైన పాత్రగానీ, విలువగానీ లేదనుకోకూడదు. మరల యివి వీటికి మూలమైన ఉత్పత్తిశక్తులపైన పనిచేయవనీ అనుకోకూడదు. వీటికి స్వతంత్రమైనపాత్ర ఉన్నది, విలువ ఉన్నది. సమాజ వ్యవస్థపరిణామం చెందడానికీ మరోసమాజ వ్యవస్థ అమల్లోకి రావడానికీ యివి తోడ్పడతాయి. అయితే ఒక్క షర్తు: మూలస్థానమైన ఉత్పత్తిశక్తులు అట్టి మార్పుకు అవసరమైనంత పరిపక్వదశకు రావలసి వుంటుంది.

“ఆదిమ కమ్యూనిష్టు వ్యవస్థ, బానిస వ్యవస్థ, భూస్వామ్య వ్యవస్థ, పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ, సోషలిష్టు వ్యవస్థ, యివి యెమాచరిత్రమూచిన ప్రధాన ఉత్పత్తి సంబంధ దశలు” * మానవుడు

* సోవియటు కమ్యూనిష్టుపార్టీచరిత్ర 1945 మాస్కో ప్రచురణ-పేజీ 123

బ్రతుకులోనూ ఆలోచనలోనూ ఒకదశనుంచి దాని తరువాతది
యైన మరో ఉన్నతదశకు పరిణామం చెందాడు. ఒక దశనుంచి
పోరాటంద్వారా, విప్లవంద్వారా మరో ఉన్నతదశకు పురోగమిం
చాడు. మొదటిదశ సమాజంలో వర్గవిభజనలేదు, ప్రైవేటు
ఆస్తిలేదు. వర్గకలహాలులేవు. ధనిక దరిద్రభేదంలేదు. రాజులులేరు,
రాజ్యాంగ యంత్రాలులేవు. తెగలకూ, తెగలకూ మధ్య పరస్పర
యుద్ధాలుమాత్రం వుండేవి ఉత్పత్తి పరికరాలు అభివృద్ధి చెందడం
తోపాటు, ప్రైవేటుఆస్తి, వర్గవిభజనా అమల్లోకి వచ్చినవి. అప్పటి
నుంచీ జరిగిన చరిత్రఅంతా వర్గకలహాల చరిత్రయే. ఈ వర్గకలహ
చరిత్రాక్రమంలోనే బానిససమాజమూ, పూర్వీక (భూస్వామ్య)
సమాజమూ, పెట్టుబడిదారీసమాజమూ, చిట్టచివరకు ఉత్పత్తి
శక్తులయొక్క, సామాజిక సంపదయొక్క, ఉన్నతోన్నతమైన
అభివృద్ధిపై ఆధారపడిన వర్గరహిత సోషలిస్టు సమాజమూ అమల్లోకి
వచ్చినవి. ఈ సోషలిస్టుదశలో చరిత్ర గుడ్డిగానడిచే వర్గకలహ
చరిత్రగా వుండటం మానేస్తుంది. మానవుడు తన భవిష్యత్తుకు
సంపూర్ణమైన కర్తవ్యతాడు. ఆధునిక ఉత్పత్తి సాధనాలవలన
యిది సాధ్యం కావడమే కాదు - తప్పకుండా జరిగిపోతుంది కూడా.

చివరిదశయైన సోషలిస్టు సమాజంకొరకు 19 వ శతాబ్దపు
చివరిభాగంలో పోరాటం ప్రారంభమైనది. ఉత్పత్తి విధానంలో నిర్వ
హించే పాత్రనుబట్టి చూస్తే చారిత్రక కర్తవ్యమైన ఈ సోషలిస్టు
సమాజస్థాపన చేయగలిగే వర్గం కార్మికవర్గమే ననేది స్పష్టం.

చరిత్ర అంటే కొన్ని యాదృచ్ఛిక సంఘటనలనూ, కొన్ని
భావాలనూ ఎలాగో ఒకలాగున సమీకరించడమేనన్న అభిప్రాయాన్ని మార్కిజం రూపుమాపింది. చరిత్రకు శాస్త్రప్రతిపత్తిని
కల్పించింది. ఇతర శాస్త్రవియమాలను పరీక్షించినట్లే చరిత్ర నియమాలను లేక సూత్రాలను గూడా సరియైనవో కావో పరీక్షించడానికి

వీలుకలగింది. మానవుడు తన జీవితాన్ని భవిష్యత్తునూ శ్రమబద్ధంగా నిర్దేశించుకోడానికీ, దరిద్రాలనూ దుఃఖాలనూ తొలగించుకోడానికీ చరిత్ర తగిన చైతన్యాన్ని కలుగజేసింది. అంతా విధికృతం; మనం చేసేదేముంది, అని, నీరుగారవలసిన పనిలేకుండాపోయింది.

ఈ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి, ఉత్పత్తిశక్తులు పరిపక్వస్థితికి వచ్చిన అనేకదేశాల్లో యూరప్షియన్ కార్మికవర్గం విప్లవాలను తెచ్చింది. రష్యాలో సోవియట్ ప్రభుత్వాన్నీ, సోషలిజాన్నీ నిర్మించి కష్టజీవులైన మానవకోటికీ మార్గదర్శకమైనది.

ఈ సిద్ధాంతాన్ని బట్టి చూస్తే; - బ్రిటిష్ పెట్టుబడిదారీవర్గానికి మార్కెట్లకొరకూ, డబ్బును పెట్టుబడిపెట్టడానికీ, దోపిడిచేయడానికీ కొత్తప్రదేశం కావలసిరావడంచేత యిండియాను జయించుకున్నది. నేటి చారిత్రకఘట్టంలో యూరప్షియన్లూ, అమెరికా మరియు ఇతర దేశాలూ చేసిన దురాక్రమణలన్నీ ఆయాదేశాల బూర్జువావర్గ ప్రయోజనాలకొరకు చేసినవే.

చిన్ని పెట్టుబడిదారులు కష్టజీవుల శ్రమను దోచుకుని బలిశారు. మార్కెట్లపోటీలో తమకు వర్గసహోదగులైన మిగతా చిన్న పెట్టుబడిదారులను దిగమ్రుంగారు. ఈవిధంగా పెట్టుబడి కేంద్రీకృతమైంది; పెరిగింది; సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని (టెక్నిక్సును) కేంద్రీకరించింది. ప్రపంచమంతటికీ విస్తరించిన పెద్ద గుత్తసంస్థలుగా అభివృద్ధియొసేది. వలసరాజ్యాలను జయించింది. పెట్టుబడిదారీ బానిసత్వానికి గురియైన ప్రతిదేశంలోనూ - అంతకుముందే అక్కడ పెట్టుబడిదారీ విధానముంటేతప్ప - పెట్టుబడిదారీ ఆర్థికసంబంధాలు అమల్లోకి వస్తాయి. జాతీయ బూర్జువావర్గం పుట్టి గుత్త సామ్రాజ్య వాదులతో పోటీచేస్తుంది. లాభప్రపంచంలో తనకు కూడా నివాస స్థానం కావాలని కోరుతుంది. యీ పెట్టుబడిదారీవర్గంతో పాటు విప్లవ వైతాళికుడైన కార్మికవర్గము కూడా పుట్టుతుంది. దీనితో,

జాతీయపోరాటం ప్రారంభమౌతుంది. కాని, కార్మికవర్గమూ, కష్టజీవి ప్రజాసామాన్యమూ తమ జీవితావసర హక్కులను కోరగానే, జాతీయ బూర్జువావర్గం ప్రజలను దిగదొక్కి, సామ్రాజ్యవాద శిబిరంలో చేరుతుంది. సామ్రాజ్యవాదులతో సంధిచేసుకుని, తన దేశీయులేయైన ప్రజలకు వ్యతిరేకమౌతుంది. బానిసత్వాన్ని, దోపిడినీ నిర్మూలించి నిజమైన స్వాతంత్ర్యాన్ని సోషలిజాన్నీ స్థాపించేందుకు ప్రజలు చేసే తిరుగుబాట్లను అణచివేయ ప్రయత్నిస్తుంది.

ఒక దేశంలో కార్మికవర్గము, తన చారిత్రక కర్తవ్యాన్ని గుర్తించగలిగిన చైతన్యాన్ని పొంది, నూతన సిద్ధాంత ప్రాతిపదికపైన సంఘటన ప్రారంభించినప్పుడు, ఆదేశపు బూర్జువావర్గం బలప్రయోగం ద్వారా అణచబూనుకోడంతోపాటు, వారి మనస్సులను బూర్జువాసిద్ధాంతాలతో కలుషితం చేయడానికి అన్నివిధాలా ప్రయత్నిస్తుంది. అనత్యమైన చరిత్రను బోధించడం, తద్వారా వారిని బూర్జువావర్గపు తోకకు శాశ్వతంగా ముడిపెట్టియుంచడం యీ ప్రయత్నాలలో ఒకటి. బూర్జువా సమాజ వ్యవస్థ ఉత్తమోత్తమమనీ తప్పించుకోరాదనీ, శాశ్వతమైనదనీ, దైవదత్తమైనదనీ, ఉత్తమనీతివంతమైనదనీ, సౌఖ్యాతి సౌఖ్యకరమైనదనీ కార్మికవర్గానికి నమ్మికను కలుగజేసి, వారే బూర్జువా వ్యవస్థను సమర్థింపేట్లుచేయడం ఒక వేపునా - చరిత్రను గురించి, సమాజభవిష్యత్తును గురించి ఉండే కమ్యూనిస్టు భావాలు కేవలం గాలిమేడలనీ, వాస్తవికమైనవి కావనీ, నీతిబాహ్యమైనవనీ, ప్రకృతికి మానవనై జానికీ వ్యతిరేకములనీ సర్వనాశనకరములనీ చిత్రించడం మరోవేపునా జరుగుతుంది. ఇందుకొరకు బూర్జువా మేధావులు మరల చరిత్ర లోతులను త్రవ్వతారు. కార్మికుడి యెదుట సామాజికాభివృద్ధిని గురించి పరిణామ వ్యతిరేకమైన ఆధ్యాత్మిక చిత్రాన్ని

చిత్రిస్తారు - సమాజం గతితరగ భౌతికమార్గంలో ఆభివృద్ధి అవుతుంది అనే వాదనను ఖండిస్తారు.

1920-30 తరువాత భారతీయ కార్మికశక్తి తన జండాతో, తన నినాదాలతో, తన పార్టీ కార్యక్రమాలతో బూర్జువావర్గానికి వ్యతిరేకంగా రాజకీయ సాంఘిక మోరాటకంగా ప్రవేశించింది. అప్పుడు జాతి యుద్ధానికి నిజంగా యెవరివల్లయో ఎదురున్నది 'స్వాతంత్ర్యమూ, ప్రజాతంత్ర్యమూ యెవరికొరకు సాధించబడాలి అనే ప్రశ్నలు దయించాయి. వీటికి సమాధానంగా భారతీయ బూర్జువావర్గమూ, వారి మేధావివర్గమూ భారతదేశ చరిత్రకు కృత్రిమమార్గాలు కల్పించడానికి ప్రయత్నించారు.

యురవలోనూ, యితరదేశాల్లోనూ యెలా జరిగినప్పటికీ, భారతదేశమూ, దాని సంస్కృతీ, ప్రజలూ, చరిత్రా సర్వమూ వేరని, మార్క్సిస్టు లెనినిస్టు సిద్ధాంతాలు వాటికి వర్తించవని, ఒక వాదనతో భౌతికమూర్ఖులైన ఉద్యమాన్ని ప్రతిఘటించారు.

తమ వాదనను బలపరచుకోడానికి వేదాలనూ, స్మృతులనూ, ఉపనిషత్తులనూ గాలించారు. వర్ణవ్యవస్థ, రాజర్షుల సింహాసనాలూ, ఋషిరాజుల ఆశ్రమాలూ వేల సంవత్సరాలుగా పాతుకుపోయినవని, అంతటి బలమైన వ్యవస్థలు మరేదేశంలోనూ లేవని ఉద్ఘాటించారు. మీ చారిత్రక భౌతికవాదసిద్ధాంతం ప్రకారం యివన్నీ యెలా సాధ్యపడియుంటాయని కమ్యూనిస్టులను సవాలుచేశారు. భారతదేశంలో ఆదిమ కమ్యూనిస్టువ్యవస్థ, ఉమ్మడి ఆస్తి, మాతృ స్వామికత్వము, కమ్యూనిటీ లేవు; అవి విచ్ఛిన్నం కావడమూ లేదు; ప్రైవేటు ఆస్తి, రాజ్యాంగయంత్రము వర్గాలు, వర్గకలహాలు బానిసవిధానము యివన్నీ ఒకదానితరవాత ఒకటి వచ్చినవని మీరు చెప్పే చరిత్ర మనకు లేదు. మన కిప్పుడు పెట్టుబడిదారీవిధానమున్నదీ అంటే, బ్రిటిషువాడూ వాడి యంత్రాలూపెట్టిన శాపముతప్ప మరొ

కటి కాదు. అదీకాక మన పెట్టుబడిదారీ విధానానికి భారతీయమైన మంచిలక్షణమొకటి ఉన్నది. అందువల్ల మనం భృష్టుకుండా పోరాటం ద్వారానే, విప్లవం ద్వారానే సోషలిజాన్ని స్థాపించవలసిన అవసరం లేక, మనది చురుకున్నది, అది గాంధీయన్ సోషలిజం. పాతచరిత్రకు సంబంధించినంతవరకు మీ కమ్యూనిస్టుసిద్ధాంతాన్నీ, చారిత్రక భౌతిక వాదాన్నీ భారతదేశపు చారిత్రక ప్రత్యేకత పూర్వపక్షం చేసింది. అలాగే భవిష్యత్తుకు సంబంధించినంతవరకు గాంధీయన్ సోషలిజమే భవిష్యత్తును ఏర్పరచే మార్గం. ప్రతిపాదనలను పూర్వపక్షం చేస్తుంది - అది బూర్జువావర్గమూ, వారి మేధావులూ చేసేవాదన. ఇలా వర్గకలహాన్ని నిరసించడానికి దోపిడీ చేయబడేవర్గాలు దోపిడినీ, దరిద్ర్యాన్ని సహించేట్లూ, వర్గశాంతినీ, వర్గ సామరస్యాన్ని ఆధ్యాత్మిక మైన ఉద్ధరణను కోరేట్లూ చేయడానికి నేడు చరిత్రపరిశోధన చేయబడుతున్నది; భారతీయ సామాజిక రాజకీయచరిత్ర వ్రాయబడుతున్నది.

గూర్చిన్న చరిత్రకృష్ణధాన్ని రూపుమాపడానికి, అమెరికా యూనివర్సిటీల బూర్జువా వర్గాలవారు అది పట్టితప్పని మొదట ప్రచారం చేశారు. కాని లాభంలేకపోయింది. అప్పుడు తమ తప్పుడు నిర్వచనాలతో దానిని కలుషితం చేయబానుకున్నారు. బూర్జువా సామాజిక వ్యవస్థలో నిరంతరక్రమంగా వస్తున్న సంక్షోభాల మూలకంగా, మానవజీవితంలోనూ సమాజంలోనూ సామాజికమైన ఆర్థిక కృషి కిగల ప్రాధాన్యతను బూర్జువా మేధావులు గుర్తించక తప్పింది కాదు. అలాగే సోషలియట్ యూనియన్ లో ఆర్థిక సంక్షోభం లేక పోవడం మూలకంగానూ, ప్రపంచ ప్రజలందరిమీదా అది ప్రసరింప చేసిన ప్రభావంవల్లనూ, బూర్జువావర్గం తమ సిద్ధాంతాలలో వర్గ పోరాటాలనూ, సోషలిజాన్ని కలుపుకొనక తప్పింది కాదు. అయితే అలా కలుపుకు నేప్పుడు దానిని కలుషితంచేశారు, నిర్వీర్యంచేశారు.

వర్గపోరాటం సత్యమనీ, పెట్టుబడిదారీ విధానంకన్నా సోషలిజం
మంచిదనీ ఒప్పుకుంటారు. కాని వర్గపోరాటంబ్వారా బూర్జువా
వర్గాన్ని కూలద్రోసి, దానిసానంలో కార్మికవర్గాన్ని పాలక వర్గంగా
ప్రతిష్ఠించాలని - అంటే, దోపిడివర్గాలకు వ్యతిరేకంగా కార్మిక వర్గ
నియంతృత్వాన్నీ, కష్టజీవుల కనుకూలంగా సంపూర్ణ ప్రజాతం
త్రాన్నీ నెలకొల్పి తద్వారా ఉత్పత్తిసాధనాలు-భూమినీ, ఫ్యాక్టరీ
లనూ సమాజవరంచేసి సోషలిజాన్నీ, శాంతి సమ్మద్ధులుకల వర్గ
రహిత సమాజవ్యవస్థ యేర్పరచాలనీ అంటే, బూర్జువా వర్గానికి
చెందిన వారంగీకరించరు.

చరిత్రగమనయొక్కా, వర్గపోరాటంయొక్కా యీ ఆర్థిక
రాజకీయ సారాంశాలను వారు అంగీకరించరు. కార్మికవర్గంలో
ప్రవేశించి వారి వ్యూహాన్నీ, యోత్తుగడనూ ఆచరణనూ నీరుగార్చి,
తమ వర్గాధికారాన్ని కార్మికవర్గంయొక్క దాడినుండి కాపాడు
కోడానికి మాత్రమే బూర్జువావర్గ మిష్టమిష్ట కార్మిక వర్గాశియాల
నంగీకరించు తున్నారు. మనదేశంలో ఆధ్యాత్మిక చింతనద్వారా,
శాంతియుతంగా, కోరికలను చంపుకుని, ఆత్మసంయమనం చేసు
కొనడంవల్ల నే చారిత్రకమైన మార్పులన్నీ వచ్చాయని రుజువుచేయ
టానికి చరిత్ర నిదర్శనాలు చూపుతుంటారు. రష్యను, ఫ్రెంచి అనుభ
వాలులా ఉన్నాయని మనమెవరమైనా అంటే భారతీయులు అలాంటి
వారుకారు అని సమాధానం చెప్తారు. అందువల్ల మనదేశపరిస్థితుల్లో
శ్రామికవర్గ ప్రభుత్వరూ, శ్రామికప్రజాతంత్రమూ యేర్పడేవరకూ
వర్గపోరాటం సాగించవలసినపని లేదంటారు. దీనిని రుజువుచేయ
డానికి వారు కార్మిక కర్షకులయెదుట, పూర్వహిందూ, ముస్లింల
నాటి స్వర్ణయుగాన్ని గురించి కథలల్లి గానంచేస్తుంటారు. ప్రస్తుతం
కార్మిక కర్షకుల్లోవుండే సిద్ధాంత పజ్జాన లోపాన్ని ఆధారంచేసు
కుని వారి భవిష్యత్తును దొంగిలించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.

ఇలా బ్రిటిషుయుగానంతరదశలోకూడా పాలకవర్గాలవారు తమ సంఘచిత స్వార్థప్రయోజనాలకొరకూ, వర్గాశయాలకొరకూ తిరిగి చరిత్ర నువయోగిస్తున్నారు.

మొదటిదశలో బూర్జువావర్గం జాతీయంతటిపేరునా తమ వర్గప్రయోజనాలను రక్షించుకోడానికై చరిత్రను బ్రిటిషువాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ఉపయోగించింది. ప్రజలతరపున పోరాడి ప్రజల ప్రయోజనాలను రక్షించే అగ్రగామిలాగా నటించింది. కార్మికోద్యమం బలపడితే తమయొక్క స్వార్థభూయిష్టమైన విద్రోహచర్యలు వెల్లడియై పోతాయేమోననే భయంతో, యీనాడు మరల సామాజిక కాలివృద్ధిని గురించి తప్పుడు సిద్ధాంతాలను ప్రచారంచేస్తున్నారు. విప్లవంనుంచి ఆత్మాక్షణ చేసుకోడానికై చరిత్ర నువయోగించు తున్నారు.

భారతదేశ సమకాలిక చరిత్రకు చెందిన సంఘటనలను మన మిక్కడ చర్చించవలసిన నిమిత్తంలేదు. అయితే ఒక్కటిమాత్రం స్పష్టంచెయ్యాలి. రాజకీయ సామాజిక పరిస్థితులు మారడంతో బూర్జువావర్గం చరిత్రను అభ్యుదయకరంగా ఉపయోగించే బదులు అభ్యుదయ నిరోధక ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు ఉపయోగిస్తున్నారు. మానవుడు మృగప్రాయమైనదశనుంచి నాగరికస్థితికి చేరుకున్నాడు. మానవుడియొక్క యీ సామాజిక పరిణామం యేనియూ మాల ననుసరించి జరిగిందో కనిపెట్టి ముందుముందు యింకా ఉన్నత దశకు పోయేందుకూ, సామ్యతరమైన జీవితాన్ని నిర్మించుకునేందుకూ అవకాశాలు కల్పించడమే చరిత్రయొక్క తత్వశాస్త్ర ప్రయోజనము. నేడు భారతీయ కార్మికవర్గము, భారతీయ సమాజము నెడలా, ప్రపంచ సమాజమునెడల మహత్తరమైన బాధ్యతను నిర్వహించ వలసియున్నది. ఈ బాధ్యతను నిర్వహించగలగాలంటే బూర్జువా చరిత్ర దృక్పథం ప్రజలను సంపూర్ణంగా ఆకట్టుకొనకముందే

ఆ దృక్పథంనుంచి కార్మికవర్గం సంపూర్ణంగా తెగతెంపును చేసుకోవాలి.

భారతదేశ చరిత్రను చారిత్రకభౌతికవాదదృష్ట్యా వివరించడానికి యిప్పటివరకూ గట్టిప్రయత్నమేమీ జరగలేదు. అలాగే చారిత్రక భౌతికవాదాన్ని ఖండించడానికీకూడా గట్టిప్రయత్నము జరగలేదు. మార్క్సిస్టులకు భారతదేశచరిత్రను గురించి ఒక ప్రత్యేక దృక్పథం వున్నది. దాన్ని వారు చారిత్రక భౌతికవాద దృక్పథం తోనూ, వర్గపోరాట దృక్పథంతోనూ వివరిస్తుంటారు. ఇది సాధారణంగా అందరూ యెరిగినదే. కాని యిందుకు కారణం యే మార్క్సిస్టు యిలా వివరించడానికి భారతదేశచరిత్రను ప్రత్యేకంగా పరిశోధించడం వల్లకాదు; మొత్తంమీద మార్క్సిస్టు అభిప్రాయాలు దేశంలో వ్యాప్తిచెందడం భారతదేశచరిత్రలో జరిగిన అధునిక పరిణామాలను గురించి కొన్ని గ్రంథాలు ప్రచురింపబడ్డమే యిందుకు కారణం.

బూర్జువావర్గం అధికారింలోకి వచ్చిన తరువాత మన చరిత్ర కలుషితమయే ప్రమాదం యెక్కువైంది. బూర్జువా పండితులు చరిత్రను భౌతికవాదంనుంచి కాపాడటానికి, దానిచుట్టూ ముళ్ళు కంచెను కొట్టాలని గడచిన కొద్దిసంవత్సరాలుగా ప్రయత్నిస్తు వచ్చారు. కాని దురదృష్టవశాత్తూ, భారతదేశ ప్రాచీనతా, దాని సామాజిక విధానమూ, గ్రామ వ్యవస్థలూ వాటి జ్ఞాపకాలూ నిదగ్ధ నాలూ, యెంతైనా చావక నిలిచిఉన్నందువలన, వారి ప్రయత్నాలు కొనసాగలేదు. హిందూ సమాజ వ్యవస్థ పరిణామాల్ని, విప్లవాలనూ రుజువుచేయడానికి వున్నన్ని నిదర్శనాలు మంచే యిదిర సంఘానికికూడాలేవు. (వివరణ సౌలభ్యంకొరకూ అర్ధసౌలభ్యంకొరకూ భారతదేశ ప్రాచీన చరిత్రను హిందూ సమాజ చరిత్ర యని వ్యవహరిస్తున్నాను.) ఈ నిదర్శనాలు యెంత సుస్పష్టంగా వున్నాయంటే, భారత బూర్జువావర్గంయొక్క హిందూ నాయకత్వమే గాభరాపడి,

అదంతా అబద్ధమనీ కట్టుకథలనీ, లేక మరింకోటనీ త్రోసివేయడానికి ప్రయత్నించడంకూడా జరుగుతున్నది. ఆచారాలూ, సంఘటనలూ, ఉదాహరణలూ, సాంప్రదాయాలూ నియమాలూ హిందూసమాజం యొక్క మత సామాజిక సారస్వతమంతటా లెక్కలేనన్ని ఉండటం వల్ల బూర్జువా చరిత్రకారుల బుద్ధికి అవి అందరానంత దిగ్భ్రమ గొల్పుతున్నవి. వివాహ స్మృతులూ, “వివిత్ర వివాహాలు”గా అగుపడే సంఘటనలనుంచి వీరులూ దైవాంశ పురుషులూ పుట్టడమూ, ఆస్తీ, వారసత్వమూ, ఉమ్మడి ఆస్తి హక్కులూ, రాజుల నడవడికలూ, రాజ్యాంగ యంత్రమూ ఆస్తీ కుటుంబముల పుట్టుకను గురించిన సిద్ధాంతాలూ, సూత్ర నియమాలూ హిందువుల పవిత్ర గ్రంథాలలో యెన్నో ఉదహరింపబడి ఉన్నవి. వాటన్నిటిని మంచి బూర్జువా చరిత్రకారులకు దిమ్మెత్తిపోయి, అర్థంకెలియక, అవన్నీ పుక్కిటిపురాణాలని తోసివేస్తున్నారు. వట్టి పురాణాలను కాకుండా సామాజిక నిదర్శనాలనుకూడా చూపి బూర్జువా దృష్టాంతం తప్ప అని ఎవరైనా రుజువుచేయ వచ్చేసరికి, బూర్జువా పండితులు మహా భారతాన్నే కల్పితుని, యేవో దృష్టాంతగాధయని నిరసించడానికి పూను కున్నారు. హిందువుల పురాణాలనూ, మత సిద్ధాంతాలనూ, సాంఘిక ఆచార నియమాలనూ చారిత్రక భౌతిక సద దృక్పథం ప్రకారం పరిశోధించి, వ్యక్తంచేసినట్లైతే, భారతదేశంయొక్క ప్రాచీన చరిత్రకు సహేతుకమైన క్రమబద్ధమైన స్వరూపాన్ని నిర్ణయించవచ్చును, అని నా నమ్మకం. ఇలా చేయడం హిందూ సనాతనులకుకాని బూర్జువా తత్వశాస్త్రజ్ఞులకుకాని రుచించక పోవచ్చును. అయి నప్పటికీ మానవ చరిత్ర గమనాన్ని ఉత్పత్తి క్రమం, ఉత్పత్తి సంబంధాలూ నియమిస్తాయనే సిద్ధాంతము - అంటే చారిత్రక భౌతికవాద సిద్ధాంతము - భారతదేశానికీకూడా పూర్వపరమాన భవిష్యత్తుల కన్నిటికీ వర్తిస్తుందని రుజువువుతుంది.

ఆదిమ కమ్యూనిస్టు వ్యవస్థనూ, అది విచ్ఛిన్నమయ్యాక ప్రైవేటు ఆస్తి వర్గాలూ, వర్గపోరాటాలూ అమల్లోకివచ్చి, కుటుంబమూ రాజ్యాంగ యంత్రమూ పుట్టి బానిస విధానం ప్రారంభమైన ప్రాచీన యుగ చరిత్రనూ వివరించడం, భారతదేశ చరిత్రలోకల్లా కష్టసాధ్యమైన ఘట్టము. ఈ ఘట్టంనుంచి, గ్రామ వ్యవస్థలూ, వర్గ విభాగాలూ యేర్పడ్డ ఆసియా భూస్వామ్య విధానంలోకి పరిణామంచెందిన ఘట్టాన్ని వివరించడం యెక్కువ సులభం.

ఈ ఘట్టాలను గురించి సమగ్రమైన చిత్రాన్ని నిర్మించాలంటే మార్క్సిస్టు పండితులు చారిత్రక భౌతికవాదాన్ని ట్యుణ్డంగా అర్థం చేసుకోవలసి యుండటమేగాక, అతి విస్తృతమైన పరిశోధనను సాగించవలసియున్నది. ఈకాలపు సామాజిక వ్యవస్థయొక్క స్వరూపాన్ని నిర్ణయించడానికి, ప్రాచీన హిందూమత గ్రంథాలలో ఉదహరింపబడిన ఆచారాలకూ, కర్మకాండకూ, పురాణాలకూ “సామాజిక దృక్పథాన్ని” వర్తింపజేస్తూ బూర్జువా పండితులు తీవ్రమైన పరిశోధనలు చేశారు. కాని, మార్క్సు ఏంగెల్సులు పూనుకొని చరిత్రను కాళ్ళ మీద నిలువబెట్టేవరకూ, యూరప్ లో గ్రీకులను రోమనులనూ ట్యూటనులను గురించేసిన పరిశోధనకృషి విఫలమైపోయినట్లే, భారతీయ బూర్జువా పండితుల ప్రయత్నాలుకూడా నిఫలమైనవి.

ప్రాచీన చారిత్రక వాఙ్మయ నిదర్శనాలను ఈ విధంగా సామాజిక దృష్టితో పరిశీలించడాన్ని హిందూమహమ్మదీయ సనాతనులు ప్రతిఘటించారు. కారణమేమంటే, కొన్ని చారిత్రక నిదర్శనాలు వారి ప్రస్తుత నీతినియమాలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి; అలాంటివి చరిత్రలో కేకడం వారికి గిట్టదు. ఆ అవమానాన్ని వారు భరించలేదు. వేదాలనూ పురాణాలనూ భారతాన్ని, భారతదేశపు ఆదిమ వాసులను గురించి యూరోపియన్లు జరిపిన పరిశోధనలనూ ఉపయోగించి, ప్రఖ్యాత చరిత్రకారుడైన రజ్వాడే హిందూకుటుంబ,

వీవాహవ్యవస్థల చరిత్రను వ్రాశాడు. ఆ చరిత్రను ప్రకటించడానికి మొదలుపెట్టినప్పుడు మహారాష్ట్ర దేశంలోని హిందూ పత్రికలూ, సనాతనులూ గ్రంథకర్తమీదా, ప్రచురణకర్తమీదా దుమ్మెత్తి పోశారు. రజ్యాడే కృషి పూర్తి కాకముందే ఆయన చనిపోయాడు. ఆయన మార్క్సిస్టు కాడు. భౌతికవాది కాడు; దేవుడంటేనూ మత మంటేనూ విశ్వాసం కలవాడు; సనాతన హిందువుకూడానూ. అయితే, ఆయన అన్నిటికన్నా దేవుడికన్నా గూడా చారిత్రక నిదర్శనాలకూ అభిప్రాయాలకూ యెక్కువ ప్రాధాన్యతయిచ్చాడు. ప్రాచీన భారతదేశంలో గణసంఘాలనూ రిపబ్లిక్కులనూ గురించి జయస్వాలు వ్రాసిన గ్రంథముయొక్క చిత్రప్రతిని దొంగిలించి, దాని ప్రచురణను నిరోధించడం చరిత్ర విద్యార్థులందరూ యెరిగినదే

మంత్ర పరిభాషను సరియైన వైదిక కర్మకాండద్వారా ఉదహరించడం ఒక్కబ్రాహ్మణులే, అందులోనూ బహుకొద్దిమందిమాత్రమే సంప్రదాయానుగతంగా యెరుగుదురు. వారివికూడా కాలం త్వరగా హరించుకుపోతున్నది. అందువల్ల వేదవారాల పరిశోధన యింకా అసంపూర్ణంగానే ఉన్నది. అన్ని అవకాశాలూ కలవారు విషయ సేకరణకు పూనుకునేట్లు చేయడం కష్టసాధ్యం.

ఈ పరిస్థితుల్లో యీనాడు భారతదేశచరిత్రను సంపూర్ణంగానూ, సమగ్రంగానూ గతి తర్కభౌతికవాద పద్ధతిని వివరించడం సాధ్యంకాదు. కాని క్లుప్తంగా, సూచీప్రాయమైన వివరణ నివ్వవచ్చును. ఇప్పటివరకు ప్రచురింపబడిన గ్రంథజాలంనుంచి అందుకు తగినంత సామాగ్రి దొరుకుతుందికూడానూ.

ఈ సంపుటంలో ఆర్యుల సమాజంలో ఆదిమ కమ్యూనిజం, దాని విచ్ఛిత్తి, పైవేటు ఆస్తి పుట్టుక, వర్గాలూ బానిసవిధానమూ రాజ్యాంగ యంత్రామూ అమల్లోకివచ్చిన ఘట్టాన్నిగురించి వివరిస్తాను.

ఒకటో అధ్యాయం

ఆర్యుల ప్రథమ నివాసం

భారతదేశ చరిత్రను గురించి మాట్లాడేప్పుడు భారతదేశమని పిలువబడే నిశ్చితమైన యెల్లలుగల భూభాగమూ, యీ భూభాగంలో యే కులానికి యే మతానికి, యే వృత్తికి తాత్విక విశ్వాసానికి చెందినప్పటికీ, స్థిరనివాసులైయున్న మొత్తం ప్రజలూ మన ముందులో కొస్తారు. బ్రిటిషు పరిపాలకులు వచ్చేనాటికి భారతదేశానికి సాంప్రదాయకంగా ఉంటూవచ్చిన యెల్లలు నేడు చెరిగిపోయినవి. భారతదేశం భారత్ - పాకిస్తాన్ అని రెండుగా విభజింపబడినది. అయినప్పటికీ భారతదేశచరిత్ర అనగా నే పూర్వపు అభిభక్త భారతదేశమే స్ఫురిస్తుంది - ఉత్తరానా తూర్పునా పడమనా మూడుపార్శ్వత పంక్తులూ, అలాగే దక్షిణానా పడమరనా తూర్పునా మూడుసముద్రాలూ యెల్లలుగా ఉన్న భారతదేశంయొక్క చరిత్ర అన్న భావమే కలుగుతుంది. ఆధునిక భారతదేశచరిత్ర సాధారణంగా శ్రీశిష్యు యుగానికి చెందిన ప్లాస్టియన్ డిపోజిట్ ప్రారంభమౌతుంది గానికి పూర్వమో, లేక సమకాలికంగానో మహారాష్ట్రలు ఏస్తాయి. మహారాష్ట్రలకపూర్వం, అంటే దాదాపు క్రీస్తుశకం 1000 నుంచీ మొగలులు వచ్చారు. ముస్లిం దండయాత్రలొస్తాయి. ఈ ఘట్టాలన్నిటిలోనూ యీనాడు భౌగోళికంగా భారతదేశమని పిలువబడే భూభాగ

మంతా చిత్రణలో కొస్తుంది. కాని మొగలు, మహారాష్ట్రరాజ్యాల అనంతరం 18వ శతాబ్దంవరకూ భారతదేశం అంతా ఒక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం క్రిందకు రావేదు. 2జానికి 18వ శతాబ్దం తరవాతనుంచే యేకంగా హిందుస్తాన్ అని చెప్పుకోడానికి వీలుకలిగింది. ఇంగ్లీషు వాళ్ళు తమ పెట్టుదారీ ఆర్థిక రాజకీయ వ్యవస్థలతో స్వర్ణ భారత దేశం ఒక్కటి అనే భావనను వాస్తవం చేశారు. ఈ వాస్తవికత యెంత సంకుచితమైనప్పటికీ, దానిలో యెన్ని వైరుధ్యాలున్నప్పటికీ వాల్చీనీ యిక్కడ తడవడం అప్రస్తుతం.

అయితే వెనక్కునడిచి చరిత్రలో అతిప్రాచీన దశను చేరు కున్నట్లయితే భారతదేశంయొక్క భౌగోళికమైన రాజకీయమైన వీర్యభావంకూడా చెరిగిపోతుంది. ఆదశలో భారతదేశాన్ని ఒకదేశమని పిలవడానికి వీలుండదు. కొన్ని ప్రజాసమూహాలను గురించి మాత్రమే చెప్పుకోడం సాధ్యపడుతుంది. అప్పటిచరిత్ర ఆదిమచరిత్ర. అప్పుడు మానవులు కొన్ని గణాలుగా లేక తెగలుగా ఉండేవారు; ఒకప్రదేశంనుంచి మరొకప్రదేశానికి ప్రయాణాలుచేసే సంచార గణాలుగా ఉండేవారు, యెదోఒక నిర్దిష్టప్రదేశాన్ని తమదిగా అప్పుడప్పుడు చెప్పుకున్నప్పటికీ, అసలు చెప్పుకోవలసివస్తే ఆ గణాలకు యేప్రాంతమూ తమది అని చెప్పుకోడానికి వీలేదు. వారిని ఫలానా ఫలానా దేశనివాసులనిగానీ, పౌరులనిగాని చెప్పడానికి వీలులేదు. గ్రీకులయొక్క, రోమనులయొక్క చరిత్రకూడా మొట్టమొదట ఇలాంటి తెగలయొక్క, జనసమూహాలయొక్క చరిత్రగానే ఉండేది. తరవాతి కాలంలోనే నేడు మనమందరం అనుకునే గ్రీసు యిటలీదేశాల చరిత్రఅంటూ వచ్చింది. నేడు మనకు తెలిసిన ఆదిమ కాల భారతదేశచరిత్రకూడా అలాగే గణాలయొక్క, తెగలయొక్క, లేక వివిధ జనసమూహాలయొక్క చరిత్రగా ఉంటూ తరవాత తరవాతనే భారతదేశ చరిత్రగా రూపొందింది.

ఆర్యులు భారతదేశానికి వెలుపల యెక్కడనో ఒక్క నివాస ప్రదేశంనుంచి భారతదేశానికి వచ్చినవారని యే ఒకరిద్దరోతప్ప చరిత్ర కాదులందరూ అంగీకరిస్తున్నారు. ఆర్యులు ఆ ప్రథమనివాసంనుంచి చీలి, శాఖలై కొందరు యూరపు ఏషియామైనరు మొదలైన పడమటి ప్రాంతాలకు పోయినారు; కొందరు హిమాలయపర్వతాలను దాటి పంజాబు కాశ్మీరులమీదుగా భారతదేశానికి వచ్చారు.

ఆర్యుల ప్రథమనివాస మెక్కడ? నేటి పై బీరియాలో యెక్కడో ఉత్తరధ్రువందగ్గర ఉండేదని తిలక్ మొదలైనవారంటారు; కాస్పియన్ సముద్రప్రాంతంలో వోల్గానదిబడ్డన యెక్కడో నని మరికొందరంటారు. ఆర్యుల పురాణాల్లో వచ్చే కాశ్యపముని పేరును కాస్పియన్ సముద్రంతో నాడు ముడిపెట్టున్నారుకూడా. ఆర్యులందరికీ ఒకే నివాసముండేదని కొందరు అసలంగీకరించనే అంగీకరించరు. కాని ప్రాచీనఆర్యుల వివిధభాషలలోనూ పురాతనమైన ప్రాథమికపదజాలం యొక్క నిదర్శనాలనుబట్టి, ప్రాచీన జీవితమునుగురించి, భావములనుగురించి చెప్పే పూర్వ పౌరాణికగాధల సామ్యములనూ పోలికలనుబట్టి, ఆర్యులు మొట్టమొదట ఒక ప్రదేశంలో ఉండి, అక్కడనుండి వివిధప్రదేశాలకు విస్తరించారనే ఊహయే సరియైనదిగా తోస్తుంది.

ఆర్యులెందుకు వలసపోవలసివచ్చింది? హిమప్రళయం, జలప్రళయంలాంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలవల్లనని కొందరంటారు. యూదులు, క్రైస్తవులు, గ్రీకులు, రోమన్లు, హిందూ ఆర్యులు మొదలైనవారందరి పురాణగాధల్లోనూ యీ ప్రళయాలు ఉదహరింపబడియున్నవి. ఈ ప్రళయాలేకాక, నాటి సంచారగణాల్లో జనాభా పెరగడంచేత, ఆహారంకొరకూ, పచ్చికబయళ్ళకొరకూ వెతుక్కుంటూ పోవలసిరావడం, నిరింతర పోరాటాల్లో ఈ గణాలు లేక తెగలు ఒకరినొకరు తరిమివేసుకుంటూ ఉండటం - ఇలాంటి

సామాజిక పరిణామంకూడా ఆర్యులు విస్తరించడానికి మరొక ముఖ్యకారణం.

ఆర్యుల విస్తరణ యే కాలంలో జరిగింది? కొందరు పండితులు క్రీస్తుపూర్వము 6000—4000 మధ్యకాలంలో యెప్పడో జరిగిందంటారు. ఈ విషయంలో చాలా అభిప్రాయభేదాలున్నవి. ఇంతవరకు మనకు తెలిసిన సమాచారాన్నిబట్టి దీన్ని యిదమిద్దమని తేల్చడానికి సాధ్యంకాదు.

అదీకాక ఆదిమచరిత్రయుగం, లేక చరిత్రకు పూర్వయుగం చాల దీర్ఘమైనదికాబట్టి, దాన్నిగురించి మాట్లాడాలంటే, వెయ్యేళ్లు అంతకు మించిన లెక్కన చెప్పకోవలసిందేకాని మరో మార్గంలేదు. శివాజీ యెప్పడు పుట్టాడు లేక స్టాలిన్ గ్రాడ్ యుద్ధం యెప్పడు జరిగింది అనే వాటినలే తారీకులవారీగా ఆనాటి సంగతులు చర్చించడానికి వీలుపడదు.

ఐదులక్షల యేళ్ళనాడు మనుష్యుని పోలిన ఒక జంతువునుంచి మనుష్యుడు పరిణామంచెంది వచ్చాడని మానవ శాస్త్రజ్ఞులు (ఆంథ్రోపాలజిస్టులు) చెప్తున్నారు. వివిధ ప్రదేశాలలో దొరికిన అతిపురాతన కళేబరాలనూ, యెముకలనుబట్టి వారు పరిణామ క్రమాన్ని నిర్ణయం చేస్తున్నారు. ఉష్ణమండలపు టడవులలో నివశించే జంతువులు ప్రకృతి వైపరీత్యాలవల్లనో, మార్పులవల్లనో ఆ ప్రదేశాలను వదిలిపెట్టవలసి వచ్చింది. ఒకమారు భూమిమీద పుట్టిం తరవాత బ్రతకవలెనంటే పనిచేయాలి; తిండి సంపాదించుకోవాలి; ఆత్మరక్షణ చేసుకోవాలి. ఇలాంటి అవసరంకొద్దీ ఆదిమమానవ మృగం వెనుకకాళ్ళమీద నిలుచుని, ముందుకాళ్ళను చేతుల్లాగా ఉపయోగించవలసివచ్చింది. అతడు నిటారుగా నిలుచుని, చేతులతో పనిముట్లను చేయ ప్రయత్నించడంలో, చేతులు తత్ప్రయత్నాలకు అనువుగా రూపొందాయి. చేసిన పనిముట్లు అతనికి బ్రతికి పెరిగే

శక్తిని పెంచినవి; అతని బుద్ధి బలం పెరిగింది; భాషను దిద్దుకున్నాడు. ఈవిధంగా 'చింపాంజీ' లేక 'గొరిల్లా'యే కాక పోయినప్పటికీ కనిసం అలాంటి మృగమానవుడు నేడు భూమియంతటా విస్తరించియున్న సంపూర్ణ మానవుడుగా పరిణామం చెందాడు. చ్రాచీన రూపంగల మానవుడు నశించిపోయినాడు. నేడు యిక్కడా అక్కడా ఆ దిమ రూప మానవుని యెముకలు మాత్రము దొరుకుతున్నవి. మానవ శాస్త్రజ్ఞులు వాటి సహాయంతో పరిణామక్రమాన్ని నిర్ణయించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.

ఆనాటినుంచీ ఆర్యులు చరిత్రలోకి యెక్కినాటివరకూ మధ్య వేలకొలది సంవత్సరాలు గడచిపోయాయి. ఆ కాలంతా రాయడానికి తగినంత సామగ్రి యింకా లభ్యంకాలేదు.

హిందువుల వ్రాతలలో ముగ్ధగుపడే ఆర్యులు ఆటవిక స్థితిలో ఉన్నవారు. (ఆటవిక స్థితి అంటే యెనిటో అరినాత తెలుసుకుందాం). అయితే వారు ఆటవిక స్థితియొక్క ప్రథమ దశల నప్పటికెప్పుడో గడచివచ్చినవారే. ఆ ప్రథమ దశలను జ్ఞాపకం చేసే చిన్నలు కొన్ని ఆ కాలానికి చెందిన పౌరాణిక గాథల్లో అవుపడతాయి.

ఇప్పుడు మనం పాశీనించబోయే ఆర్యులు మధ్య ఆసియా నుంచి పోరాడుతూ, పెరుగుతూ ఇండియావై పులి సాగివచ్చి, చివరికి ఇండియాను గెలిచి, యిక్కడ వలస లేర్ప ముకుండు. ఈ మధ్య ఆసియానుంచి వచ్చిన ఆర్యులు ఆటవిక దశనుంచి నాగరిక దశ కెలా అభ్యుదయాన్ని పొందారో తెలుసుకోడానికి ప్రయత్నిద్దాం.

ఆర్యులు భారతదేశంలో ప్రవేశించే ఘట్టాన్ని వివరిం ముందు ఒక్క ప్రశ్నకు సమాధాన మీయవలసి యున్నది.

ఆర్యుల రాకకు ముందు భారతదేశంలో మూలవాసము ఉందా? ఉంటే, ఆ మానవు తెలాంటివారు? వారి వాగరికత మెలాంటిది? ఆర్యులు వారిపై పోరాడియున్నట్లయితే, ఆ పోరాట

టాంగో ఓడినవా చేమైనారు? అంటే ఆర్యులు రాకపూర్వము భారతదేశానికి చక్రప్రయత్నమైనా ఉన్నదా అనేదే ప్రశ్న. ఉన్నది. ఆర్యులరాకకు పూర్వం భారతదేశానికి చరిత్రఉన్నది. అయితే యింకాకు స్వతంత్రమైన ఆధారాలేవి లేవు తమకు పూర్వమున్న ఆధారాలిచ్చి, తమ శత్రువులకుగురించి ఆర్యులు చెప్పినదే అధిక భాగం. సంజాయిగో దొరికిన హరిష్ఠశిథిలాలు, సింధులో లభించిన మహాంశోదారో శిథిలాలు ఆర్యులకు పూర్వమున్న భారత నాగరిక కు అనిశేషాలు. అయితే, నేటివరకు ఎవరూ వాటి అర్థాన్ని తగినంత స్పష్టంగా చెప్పలేకపోయారు. అందుచేత వాటిని మనం చరిత్ర విషయం అని పిలువజాలం.

ఆర్యులరాకకు పూర్వం భారతదేశంలో ద్రావిడు లని పిలువబడేవారుండేవాడని, వారికున్న ఉత్పత్తిసాధనాలు ఆర్యులకున్న వాటికన్నా ఎక్కువ నాణ్యమైనవిగా ఉండేవని, వారిని గెలవడానికి ఆర్యులు చాలా తీవ్రమైన పోరాటాలు చేయవలసివచ్చినవని కొందరు చెప్పున్నారు. చివరకు ద్రావిడులు ఓడింపబడి తూర్పుకు, పశ్చిమానికి తరిలువేయబడ్డారు. ఓడింపబడిన ద్రావిడులలో కొందరు బానిసలుగా తమ బిడ్డలు, మరికొందరు యితర విధాలుగా విలీనం చేసుకోబడ్డారు వారు తమ భాషయొక్క ప్రాథమిక స్వరూపాన్ని ఆంధ్రా, విజయవాడకు వెళ్తున్నారని. ఆంధ్రులు, తమిళులు, కన్నడులు, మళయాళీలు, తోడలూ ప్రాచీన ద్రావిడుల సంతతిగా భానింపబడుతారు శివార్వాతజరిగిన చరిత్ర పరిణామంలో వీరు తమ ప్రభావాన్ని ఆర్య సంస్కృతిమీద ప్రసరింపజేయ గలిగారు. అయితే నేని గ్రంథంలో యీ సమస్యను పరిశీలించబోవడంలేదు.

ద్రావిడులకు పూర్వ మే మరో కుటుంబానికి చెందినవారు భారతదేశంలో ఉండేవారని కొందరు చెప్పున్నారు వారు ద్రావిడులకు స కావీకులో, లేక ద్రావిడులకు పూర్వమునుంచీ వున్నవారై

ద్రావిడులచేత వెడలగొట్టబడినవారో అయివుండాలి. ద్రావిడులకు పూర్వమున్నవారి సంతతి వారిప్పుడెవరైనా వున్నారా? ఈ నాడు మధ్యభారతం, బెంగాల్ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న 'మంఖేరు' తెగవారు ఆ సంతతివారే నయిన్నారు. 'ముండాలు' 'నాగులు' 'సంధాలులూ' ఈ మంఖేరుల సంతతివారే. వీరు క్రమేణా తూర్పు దిక్కుకు నెట్టివేయబడ్డారు. వీరే చరిత్రకు పూర్వయుగంనాటి పాలి సీషియన్ కుదురుకు చెందినవారనీ, ఈ పాలిసీషియన్ల మలయా, ఇండోనిషియా, ఇండోచైనా, ఆస్ట్రేలియా దేశాలకు విస్తరించారనీ మానవ శాస్త్రజ్ఞులు అంటున్నారు. ఈ ప్రాంతాలలో మంఖేరు తెగవారే ఆర్యులకన్నా, ద్రావిడులకన్నా అత్యంత ప్రాచీనమైన వారనీ, ఆర్యులు వలసవేలకొరకై వీరితోకూడా తీవ్రంగా పోరాడ వలసి వచ్చినదనీ చెప్పాలి †

ఆర్యులు తమ ఆదిమనివాసప్రదేశాల్లో ఎలా జీవితం గడిపే వారో వారిగణాలు పెరగడం, వలసపోవటం యితరప్రదేశాలకు విస్తరించడం, వారి సంస్కృతి అభ్యుదయం అన్నీ యెలాజరిగాయో చూద్దాం. ఇది అంతా ఆర్యులు సంతరించిన నిదర్శనాలమీదనే ఆధారపడియున్నది. అయితే మనం ఆ నిదర్శనాలను పూర్తిగా వారి భావచిత్రాల దృక్పథంతో కాకుండా, మన సామాజిక శాస్త్రదృక్పథంతో పరిశీలించాల్సి వుంటుంది

† ద్రావిడులను గురించిన మొట్టమొదటి సమగ్రమైనచర్చ కాల్డెల్వెల్ యొక్క "ద్రవిడియన్ గ్రామర్" అను గ్రంథములో చేయబడ్డది. ఇది 1856 నాటిది. "ఆర్యులకూ ద్రావిడులకూ పూర్వయుగాన్ని" గూర్చి జూల్స్ బ్లాక్, సిల్విలేవి ప్రజిలాస్కీ మొదలైనవారి వ్యాసాలను కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన డాక్టర్ పి. సి. బాగ్చీ అనువదించి 1929 లో ఒక సంపుటిగా ప్రకటించాడు. "గాథాసప్తశతి" అను గ్రంథాన్నికూడా చదవవలసియుంటుంది.

ఆర్యుల చరిత్రలో దిగడానికి ఆ ఆర్యుల రచనలనే ఆధారంగా తీసుకుంటున్నాం. కాబట్టి యిక్కడ వాటినిగురించి ముందుగా కొంత తెలుసుకొనవలసి యుంటుంది.

ఆర్యుల చరిత్ర సామాగ్రి ఆర్యులకు విలక్షణమైనసాత్తు. అది మదళనుంచి నాగరికదళవరకూ పరిణామంచెంది యీనాటివరకూ బ్రతుక గలిగి, ఆ ప్రాచీనస్మృతులను యింత స్పష్టమైనరూపంలో సంతరించి పెట్టుకున్నవారు ఆర్యులు తప్ప ప్రపంచంలో మరొకరులేరు. కొంత వరకు గ్రీకులకు అలాంటి సామాగ్రి ఉన్నది. ఈజిప్షియన్ల చరిత్రను వారి పిరమిడ్లపైనా, రాజసమాధులపైనా, రెలుకాగితిపు చుట్టలలోనూ ఉన్న చిత్రబిమ్మనుంచి తెలుసుకున్నారు. సుమెరియన్ల యొక్క, అస్సిరియన్ల యొక్క, వారినుంచి హిట్టైటులయొక్క చరిత్రలను మధ్య ప్రాచ్యంలో బయటబడిన మట్టిపలకలమీది కోణాకార లిపి (క్యూసీ ఫారమ్) వ్రాతలనుబట్టి తెలుసుకున్నారు. హోమర్ ద్వారా గ్రీకుల చరిత్ర క్రీస్తుకు పూర్వము 1000 ఏళ్ళక్రిందటి నాటిదాకా తెలుసుకోడానికి వీలుపడ్డది. ఇటీవల త్రవ్వి యెత్తబడిన అయోనియన్ మొదలైన శిథిలావశేషాలుకూడా యిందు కుపయోగపడుతున్నవి.

భారతీయ ఆర్యులు తమ ప్రాచీన సామాజిక జీవితస్మృతులను వేదమంత్రాలు లేక ఋక్సులలోనూ తరువాతి వాఙ్మయంలోనూ సంతరించారు. వేదాలతరవాత ఇతిహాసాలు వచ్చినవి. ఇతిహాసాల తరవాత సూత్రాలూ, స్మృతులూ వచ్చినవి. వేదమంత్రాలు నిశ్చితమైన స్వరకాలయుక్తంగా తదనుగుణమైన కగ్ని కాండతోసహా హిందూఆర్యన్ సమాజపు బ్రాహ్మణులవల్ల నాలుగు వేల యేళ్ళపాటు పారింపర్యంగా ఆనోటినుంచి ఆనోటికి అందించబడినవి. చివరకు కాగితంమీద భాష్యంతోసహా వ్రాయబడేవరకూ వేదమంత్రాలు ఆర్యులజ్ఞాపకశక్తి వల్లనే నిలిచినవి. అయితే అవి సంతరించబడటం, సేర్వబడటం, తరవాత సంతతులకు పారం

పర్యంగా అందింపబడటం అంతా మానవశ్రేయస్సుకొరకు కానీ
 చరిత్రకొరకుగానీ చేయబడలేదు. క్రీ.పూ 1500 ప్రాంతాలకే అవి
 హిందూసమాజాని కంతటికీ ఒకమతఃపయికమైన కర్మకాండగా
 మారిపోయినవి. అవి యీదశలో బ్రాహ్మణ పురోహితవర్గాల
 భుక్తికి ఆధారాలైనవి. అందువల్ల వాటికి సామాజిక వాస్తవికత
 లోపించిన తరువాతకూడా అవి తరతరాలుగా నిలిచియుండ గలిగాయి.
 అయితే వీటిని తమ కర్మకాండగా నిలపడములో ప్రత్యేకతకన్నా
 హైందవార్యులు రెండుజేల యేళ్ళనుంచీ తమ సామాజిక వ్యవస్థ
 ను-పైకి యెన్నిమార్పులు వచ్చినప్పటికీ-పునాది నిర్మాణంలో చెడ
 కుండా అనుస్థాపితంగా అట్టిపెట్టుకున్నారు. అది వారిఅదృష్టమనాలి.
 లక్షలాది హిందువులూ, వారితో చేరినవారూ, వారిలో ఐక్యమైన
 వారూ అంతా యెన్నో దాడులనూ దండయాత్రలనూ తట్టుకుని
 నిలిచారు. చివరకు ఆధునిక పెట్టుబడిదారీ యుగానికి, పారిశ్రామిక
 విప్లవానికి అందింపబడటంతో వారి సమాజం సమూలంగా పెళ్ళి
 గింపబడ్డది; వారి పూర్వజీవితం సంపూర్ణంగా మారిపోయింది.
 హైందవసమాజంలో నేడు జరుగుతున్న సామాజిక విప్లవంవంటి
 దాన్ని వారంతకుముందెన్నడూ చూచి యెరుగరు. అందువల్ల
 పూర్వం యెన్నోవిప్లవాలకు తట్టుకుని నిలిచినవారి సామాజిక మత,
 కర్మకాండ, వాటినిగురించిన జ్ఞాపకాలుకూడ, ఇదివరకు మాదిరే
 నిలిచి, భవిష్యత్తుకు సంక్రమించేస్థితిలోతేవు. అందువల్ల చరిత్రకారు
 డానాడు వాటిని కాగితంమీద ముద్రించి అట్టిపెట్టవలసి వచ్చింది.
 ఆ సంఘమూ, ఆ కులాలూ, ఆవాక్యాలూ, వాటిని యిప్పటివరకూ
 నాలుకమీద మోసిన ఆవర్ణప్రయోజనాలూ శిథిలమైపోతున్నాయి.
 అంతకన్నా ఉత్తమోత్తమమైన సోషలిస్టుసమాజ జీవితంగా మారి
 పోతున్నాయి. ఒకనాడు వోల్గావదితీరంలో విడిపోయిన యిండ్లో
 ఆర్యను సమకాలికులకు యీ ఉజ్వలపాత్రను నిర్వహించే అదృష్టం
 పట్టలేదు.

చరిత్ర పూర్వయుగపు ఆదిమకమ్యూనిస్టుదశను పరిశోధించడానికి వేదాలనూ మహాభారతాన్ని-ముఖ్యంగా వేదాలను - ఆధారాలుగా ఉపయోగిస్తాం.

ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అధర్వణవేదం యీ నాల్గింటికీ విషయమూ రచనాసంవిధానమూ ఒకటిగానే ఉంది. నిజానికి ప్రాచీన సాంప్రదాయాలప్రకారం ఋగ్యజుస్సామ వేదాలు మూడే ఉండేవి. నాల్గవదియైన అధర్వణవేదం తరవాత కాలంలో వేద ప్రతిపత్తి పొందింది. సామవేదం వేరుగా పేర్కొనబడుతున్నప్పటికీ, నిజానికి ఋగ్వేదానికి స్వరమేళ కల్పనమై ఆభినయ పూర్వకంగా గానంచేయబడ్డది. సామవేదం ఋగ్వేదానికి స్వరకల్పనమే నన్నమాట.

కర్మకాండ జరిచేటప్పుడే, అంటే యజ్ఞంచేసేప్పుడే వేద మంత్రాలకు ప్రత్యేకప్రయోజనం యేర్పడుతుంది. బ్రాహ్మణ సాంప్రదాయప్రకారం యజ్ఞసమయాల్లో ఒక్కొక్క వేదాన్ని ఒక్కొక్క ఋత్విజుడు పఠిస్తాడు. కాని యే వేదమంత్రాన్ని యెవరు పఠిస్తారో, ఆ పఠించేటప్పుడు ఆత డేమిచేశాడో చరిత్రకారుడి దృష్టిలో ప్రధానమైన విషయాలు కావు. యజ్ఞం ఒక మతవిషయకమైన కర్మకాండగా మారకపూర్వం వేదపారాయణుడి విధి యేమిటి అనేదే ముఖ్యం. యజ్ఞకాండలో యే మంత్రం పఠించినా, ఆ పఠిత ఆ సమయంలో యేదేనా సామాజిక ప్రయోజనం కల పనిచేస్తున్నాడా అనేది చూడాలి. ఈనాడు భారతదేశం మొత్తంమీద యజ్ఞకాండను ట్యుణ్ణంగా యెరిగిన బ్రాహ్మణులు యే పదిమంది కన్నానో లేరు. వారు చెప్పేదాన్నిబట్టి యజ్ఞంచేసే సమయంలో నాటి ప్రాచీన సామాజిక జీవితాన్నితలెత్తిన పునస్సృష్టి చేయాలని తేలుతున్నది. రెండు కొయ్యముక్కల రాపిడివల్ల అగ్నిని ప్రతిష్ఠించాలి. ఇనపముక్కలేకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన కొయ్యతోటే, గడ్డి

తోట యజ్ఞశాలను నిర్మించాలి. ఆవుపాలు పితకాలి; పెరుగు చేయాలి; భాన్యాన్ని రాతితోదంచాలి; (తిరగలిలో విసరగూడదు) యజ్ఞపశువును చంపి, తోటవలిచి వండాలి; సృత్యగానాలు చేయాలి; అనాగరకమైన పద్ధతిలో సంభోగించాలి; పోరాడాలి; గెలవాలి; ప్రార్థించాలి; యిలా అన్నీ చేసుకుపోవాలి. యజ్ఞకర్మ కాండనంతటిసీ పరిశీలిస్తే, అదియంతా ఆదిమార్యజీవితాన్ని తంత్ర రూపంలో పునస్సృష్టి చేయడమేనని తేలిపోతుంది. యజ్ఞంలో యిదంతా చేయాలని చెప్పిఉన్నది. ప్రపంచం, మానవుడు, జంతువులు మొదలైనవాటి సృష్టినిగూరించి గాధలను గానంచేయాలి. ఉపస్సునుగూరించి మనోజ్ఞమైన వర్ణనలనూ, యజ్ఞపురుషుడు లేక నాయకుడు ప్రజలకిచ్చే మహాసంపదలనులేక “దానాన్నీ” కీర్తించాలి. పిశాచాలను పారద్రోలడానికీ, రోగనివారణ చేయడానికీ ఉచ్చాటనలు చేయాలి. ఇదీ వేదసూక్తాలలో చెప్పబడిన విషయమంతా. యజ్ఞం, లేక వైదికకర్మ అంతా చరిత్రలో ఒకనొక ఘట్టంలో ఆర్యులు వాస్తవిక జీవితాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నదని వండితులంతా ఒప్పుకుంటున్నారు.

ఈనాడు మనకు లభ్యమయ్యే వేదాలు బ్రాహ్మణులలోని వివిధ శాఖలవారు అనుసరించినట్టి, లేక సేకరించినట్టి పాఠాంతరాలుగా ఉన్నాయి. ఋగ్వేదం 1028 సూక్తాలతో ఒకేఒక సంహితగా లేక పారసంపుటంగా లభ్యమౌతున్నది. యజుర్వేదానికి ఆరు సంహితలు లేక పాఠాంతరాలున్నవి. అందులో నాల్గింటిని కలిపి శృష్టయజుర్వేదమనీ, మిగిలిన రెండింటిని కలిపి శుక్లయజుర్వేదమనీ అంటారు. అధర్వణవేదానికి 731 సూక్తాలతో 6000 మంత్రాలున్నవి. సామవేదంలో 1549 మంత్రాలున్నవి; యివన్నీ ఋగ్వేదానికి కాపీలే. అధర్వణ వేదంలో దాదాపు యేడవవంతు ఋగ్వేదంలో భాగమే. (కొన్ని ఋకులుకలిపి ఒకసూక్తం.)

మనకు దొరికే యితర వాఙ్మయసామగ్రి అంతటికన్నా వేద చతుష్టయంలోని మంత్రాలే ప్రాచీనమైనవి. వీటిలో కొన్ని మిగిలిన వాటికన్నా ప్రాచీనాలు. ఆర్యసమాజ పరిణామయొక్క ఒకదశలో కొత్త ఋక్-లు, లేక మంత్రాలు రచింపబడటం ఆగిపోయింది. అప్పటివరకూ రచింపబడిన వేదవాఙ్మయం ఆర్యుల పవిత్ర వారసత్వముగా నిలిచిపోయిందంటే అర్థమేమిటో ముందుముందు చూద్దాం.

ఇలా అతి ప్రాచీనమైన మంత్రాలతోపాటు ప్రతివేదానికి బ్రాహ్మణమని పిలువబడే అనుబంధమున్నది. ప్రతి బ్రాహ్మణానికి ఒక ఆరణ్యకమున్నది. వేదాలకు అనేక కూర్పులు లేక సంహితలుండటంవల్ల అనేక బ్రాహ్మణాలూ, ఆరణ్యకాలూ, ఉపనిషత్తులూ యేర్పడ్డాయి. బ్రాహ్మణంలోనూ ఆరణ్యకంలోనూ సగ్రహదాయమూ, గాథలూ, నిగూఢమైనప్రశ్నలూ, నిగూఢమైన ప్రత్యుత్తరాలూ ఉన్నవి. బ్రాహ్మణాలు విచారణాపంలోఉన్నవి. ప్రాచీన సామాజిక నిర్మాణమును గురించి, పోరాటాలను గురించి అనేక విషయాలు తెలుసుకోడానికి బ్రాహ్మణాలు మంచి ఆధారాలుగా పనికొస్తాయి. ఉపనిషత్తులు వేదాంతిచర్చలు. నేడు హైందవ చరిత్రను, తత్వశాస్త్రాన్ని చదివిన వారందరూ యిది యెరుగుదురు. ఉపనిషత్తులు యిటీవల వేదాలకు చేర్చిన అనుబంధాలు. వాటినేదో ఒక వేదంతో అనుబంధించి చెప్పాలి. ఇవి నిజానికి వేదభాగాలుగా పరిగణింపబడవు. ప్రతి వేదసంహితకూ సూత్రాలున్నవి. ఈ సూత్రాలు శ్రౌతి, గృహ్య, ధర్మ, శుల్బసూత్రాలని పలువిధాలు. ఈ సూత్రకాలంనాటికి వచ్చేసరికి మొదటి వేదాలకూ ఆ కాలపు సమాజానికి చాలా దూరం ప్రయాణమాతుంది. యెందువల్లనంటే సూత్రాల్లో నియమాలూ, శిక్షలూ, కుటుంబకర్మలూ, ఆస్తీ మొదలైనవన్నీ - అంటే గణజీవిత దశను దాటిన సమాజానికి సంబంధించిన విషయాలున్నీ - ఉన్నాయి.

ఈ వాఙ్మయాన్నీ మంత్రతంత్రాలనూ, సాంప్రదాయా-
 చారాలనూ, గాథలనూ మొదలైనవాటినిన్నిటిని సేకరించి, అతి-
 ప్రాచీనమయిన యజ్ఞకర్మసంతటిని దాని మూలస్వరూపంలో ఒక-
 చోటకు చేర్చి, దానినుంచి ఆదిమార్యసమాజాన్ని పునర్నిర్మాణం
 చెయ్యాలి. వేదవాఙ్మయపండితుల నేకమంది యంతకుపూర్వమే
 యీపని చేశారు. వారి నిక్కడ ఉదహరించను; తరవాత తరవాత
 ప్రస్తావనగా ఉదహరిస్తుంటాను. వారు అనసరమైన సామాజిక
 చరిత్ర సామాగ్రిసంతటిని ఒకచోటకు సేకరించారు. కాని
 వారంతా అసలు విషయాన్ని విస్మరించారు. అందువల్ల వారు
 ప్రాచీన ఆర్యగణ జీవితాన్ని చిత్రించలేకపోయారు. నిజానికి
 ఆ పండితులకు చారిత్రక భౌతికవాదం తెలియకపోవడంవల్లను,
 19వ శతాబ్దంనాటి బూర్జువా సామాజిక దృక్పథాన్నే అనుస-
 రించడంవల్లను చిక్కుకోరానిచోట్ల వారు గొంపిలో చిక్కు-
 కున్నారు. అయితే వారిది సామాజికదృష్టి, మతదృష్టికాదు. అందు-
 వల్ల అందిన చరిత్ర సామాగ్రిని వ్యస్తం (Sift) చేశారు; అందుచేత
 మన పని సులభమైంది. అసలు కీలకాన్ని తెలుసుకుంటే, బూర్జువా
 పండితులు సేకరించిపెట్టిన సామాగ్రినుంచే ఆర్యుల ఆదిమ కమ్యూ-
 నిస్టు సంఘము లేక గణముయొక్క పరిణామాభివృద్ధులను గురించి
 సులభంగా తెలుసుకొనవచ్చును. అర్థంలేని కర్మకాండలాగా గాథ-
 ల్లాగా వేదాల్లోనూ, ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణాల్లోనూ ఉన్న సమా-
 చారాన్నీ, మహాభారతంలోని చరిత్రాంశాలనూ అర్థంచేసుకొన-
 దానికి కీలకమేమంటే, యజ్ఞమనగా యేమిటో అర్థంచేసుకొనడమే.
 సమాజంయొక్క స్మృతి, ఆచార సాంప్రదాయమూ, మతకర్మలూ
 అన్నీ బ్రహ్మనూ యజ్ఞాన్నీ కలిపి సృష్టికి ప్రారంభంగానూ, బ్రతుకు
 సర్వస్వంగానూ ఆర్యులు భావించేవారని తెలుపుతున్నాయి. అది
 గ్రహించి యజ్ఞమంటే యేమిటి? యజ్ఞానికి బ్రహ్మకూ సంబంధ

మేమిటి? అనే విషయాన్ని వేదాలనూ. బ్రాహ్మణాలనూ. మహా
 భాగతాన్ని పరిశీలించడంద్వారా తెలుసుకున్నట్లయితే, అది
 మార్కాని నిజస్వరూపం మన కళ్ళకు కట్టినట్లు తెలుస్తుంది. అప్పుడు,
 వేదాలలో బ్రహ్మను గురించి యజ్ఞాన్ని గురించి పూర్తిగా అరరహిత
 మైన అడంబరశబ్దాలుగా మనకు కనిపించేవాటిలో కొంత చరిత్ర
 సామగ్రిని చూడగలుగాం. కాబట్టి మనం యజ్ఞాన్ని యజ్ఞంలో వివ
 రింపబడిన కర్మకాండనూ పరిశీలించి పునర్నిర్మాణం చేద్దాం. యజ్ఞ
 కాండనుబట్టి ఏ బ్రహ్మలో తాను లీనమై ఉంటున్నట్లు భావించే
 వాడో ఆ పరబ్రహ్మనుబట్టి ఆర్యమానవుని పుట్టుకను పరిశీలిద్దాం;
 పునర్నిర్మాణం చేదాం.

రెండో ఆధ్యాయం

సంస్కృతియొక్క ఆదికాలపు దశలు

మానవుని సంస్కృతి నాగరికతలను గురించి అతని జీవిత మెలాంటిది, ఆలోచనలెలాంటివి, జీవితావసర వస్తువులనెలా ఉత్పత్తి చేసుకుంటాడు అనే విషయాలను గురించి చెప్పే చారిత్రక ప్రమాణ గ్రంథమేదై నా ప్రతిదశలో అతడుపయోగించిన పనిముట్లను గురించి కూడా చెప్తుంది. మానవ శాస్త్రజ్ఞులూ, సామాజిక చరిత్రకారులూ దాదాపు అందరూ ముఖ్యంగా ప్రాచీనసమాజాల చరిత్రను గురించి చెప్పేటప్పుడు ఈ ఆచారాన్ని పాటించారు. మానవుడు వేట పరికరాల నుపయోగించాడనో, చేపలుపట్టే పరికరాలనుపయోగించాడనో లేక నాగలిపట్టి వ్యవసాయం చేశాడనో చెప్తుంటారు. ఉత్పత్తి పరికరాల ననుసరించి సమాజచరిత్రను కొన్ని ఖుట్టలుగా విభాగించడం కూడా కద్దు. రాతియుగము, కంచుయుగము, యినుపయుగము మొదలైనవి యిలాంటి విభాగాలే. చరిత్రను గురించి వారి సిద్ధాంతాలెలాఉన్నప్పటికీ సామాజిక మానవుని జీవితంలో ఉత్పత్తిపరికరాలు కీలకమైన ప్రాముఖ్యాన్ని వహిస్తున్నాయనే సత్యాన్ని వారు కాదనలేకుండా ఉన్నారు. బూర్జువా చరిత్రకారుడు యీ సత్యాన్ని అంగీకరించి నప్పటికీ, దీన్నిదాటి ఒక్క అడుగుకూడా అతడు ముందుకు కదలడు.

ఒక్కొక్క దశలో అమల్లోఉన్న ఉత్పత్తిశక్తులు ఆయా దశల్లోని సమాజ జీవితస్వరూపాన్ని నిర్ణయిస్తాయని మార్కిస్టులు విశ్వసిస్తున్నారు. మానవుడు ఆలోచించగలగక ముందునంచే, మరేపని

చేయగలగక ముందునుంచే బ్రతకడానికి కూడా, గుడ్డా, గూడూ సంపాదించుకోవాలి. ఈ ప్రాథమిక కృషిలో ప్రకృతిపై పోరాడ వలసివస్తుంది. ఈ పోరాటానికై అతడునిర్మించుకొనగలిగినపనిముట్లూ, అతడు కూడదీసుకోగలిగిన తోటిమనుష్యుల సంఖ్య, వారిపని నైపుణ్యమూ యివన్నీకలసి ఉత్పత్తిశక్తులనబడతాయి. మొట్టమొదట యీ ఉత్పత్తి శక్తులుంటే, అప్పుడు భౌగోళిక పరిస్థితులూ, ప్రకృతి వాతావరణమూ అనుకూలంకావడం అదనంగా సహాయపడుతుంది. ఉత్పత్తిశక్తులే లేకపోతే వీటిప్రయోజనమేమీ ఉండదు.

ఈ ఉత్పత్తిశక్తుల పునాదిమీదనూ, వీటి స్వభావాన్నిబట్టి సమాజవ్యవస్థ నిర్మాణమాతుంది. మానవులు తమమధ్య పరస్పర సంబంధాల నెలానిర్మించుకుంటారో, తమకూ ఉత్పత్తి పరికరాలకూ మధ్య యెలాంటి సంబంధాలను కల్పించుకుంటారో ఆ సంబంధాలు ఉత్పత్తిసంబంధాలనబడతాయి. ఈ ఉత్పత్తి సంబంధాలు ఉత్పత్తి శక్తులమీద ఆధారపడతాయి. ఆదిమయుగంలో రాతిగొడ్డళ్ళ నువయోగించే ఆటవికులు పెట్టుబడిదారీ సంబంధాలను కలిగియుండ జాలరు. ఆలానే ఆవిరియింజన్లుగల పెట్టుబడిదారులూ కార్మికులూ ఆదిమ కమ్యూనిస్టు గణసంబంధాలను కలిగియుండజాలరు.

ఒకదశనుంచి మరొకదశకు మార్పు జరిగే పరిణామకాలంలో ఉత్పత్తి పరికరాలే విప్లవకారణాలౌతాయి. ఉత్పత్తి పరికరాల ప్రత్యేకత యేమంటే అవి నిత్యపరిణామాత్మకాలు; యేదశలోనూ అవి పేడుగట్టి నిలిచిపోయేవికావు. ఉత్పత్తి పరికరాలయొక్క నిత్య పరిణామానికి మానవుల సామాజికోత్పత్తికృషి, మానవసామాజికావసరాలూ కారణాలుగా ఉన్నాయి.

ఉత్పత్తి పరికరాలలోనూ, ఉత్పత్తిశక్తులలోనూ కలిగే మార్పులే సమాజవ్యవస్థయొక్క లేక నిర్మాణంలో ఏదేని విప్లవాత్మక పరిణామాలకు కీలకమైన కారణాలు

ఆటవిక దళనుండి అనాగరికదళకు, దానినుండి నాగరికతకు మానవుని అభివృద్ధిక్రమంయొక్క దశలను, వాటి ప్రధానస్వభావాలనుగురించి ఎంగెల్సు మనకుయిచ్చిన వివరణ ఉత్తమమైనది. ఆ వివరణ నాధారంచేసుకుంటే మనం ఆర్యుల చరిత్రలు ఇంకా చక్కగా అవగాహన చేసుకోగలుగుతాము.

ఆటవిక దళ

1. ప్రాథమికదళ : మానవజాతియొక్క శైశవావస్థ యిది. మానవుడు యింకా తన మొట్టమొదటి నివాస స్థలాల్లోనే అంటే ఉష్ణోగ్ర, అర్ధ ఉష్ణోగ్ర అరణ్యాలలో, కనీసం కొంతకాలమైనా చెట్లమీద నివశిస్తూండేవాడు. అందువల్లనే అతడు పెద్దపెద్ద క్రూరమృగాలనుండి రక్షింపబడుతూవచ్చాడు. కందమూలాదులు, పండ్లు, తుంకెలు అతనికి ఆహారంగా ఉండేవి. మాటద్వారా అభిప్రాయాల ప్రకటన యీ దశలో మానవుడు సాధించిన ప్రధాన విజయం. చరిత్రరచన ప్రారంభమయ్యాక మనకు తెలియవచ్చిన జాతు లేవీ యీ ప్రాథమికస్థితిలో ఉన్నట్లు మనకు ఆధారాలులేవు. ఈ దశ వేలకొలది సంవత్సరాలలో విస్తరించినప్పటికీ, యిందుకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం మనకులేదు. కాని మానవుడు జంతు ప్రపంచంనుండి ఉచ్ఛవించాడని అంగీకరించినపుడు యీ పరిణామదశ ఉండాలని ఒప్పుకోవలసివస్తుంది.

2. మాధ్యమికదళ :— ఈ దశ చేపలు తిని బ్రతకడం (చేపలతోపాటు ఎండ్రపీతలు, పెంకుచేపలు, తదితర జలచరాలనుకూడా చేర్చవచ్చు.) నిప్పును ఉపయోగించడం నేర్చుకోవడంతో ప్రారంభమవుతుంది. చేపల ఉపయోగం పూర్తిగా పొందాలంటే వాటిని నిప్పుతో కాల్చడం అవసరం గాబట్టి ఇవి రెండూ అన్యోన్యాలే. ఏమైనా ఈ కొత్తఆహారం

కనిపెట్టబడ్డాక మానవుడు ఒక స్థలము, వాతావరణంతో సంబంధం లేకుండా స్వతంత్రంగా తిరిగే స్థితికి వచ్చాడు. తన యీ అనాగరిక స్థితిలోకూడా మానవుడు నదీతీరాళవెంబడి, సముద్రతీరాల వెంబడి సంచరిస్తూ భూతలంలో అధికభాగానికి విస్తరించగలిగాడు. పూర్తిగా లేక ప్రధానంగా యీ దశకు సంబంధించిన రాతియుగంలోని మొరటు రాతిపరికరాలు (పాలియోలిథిక్ పరికరాలనబడేవి) అన్ని ఖండాల్లోను దొరకడంవల్ల యీ మానవ వలసలు రుజువువుతున్నాయి. కొత్తగా ఆక్రమించబడ్డ ప్రదేశాలు, కొత్త విషయాలు కనిపెట్టడానికి నిరంతర ఉత్సుకత, రాపిడిద్వారా నిప్పుచేయడంలో నేర్పరితనం, వీటన్నిటిమూలంగా కొత్త ఆహార దినుసులను కనిపెట్టారు. కందమూలాలను ఉడకబెట్టడం, భూమిలో లోతైన పొయ్యిలలో కాల్చుకోవడం నేర్చుకున్నారు. గదలు, ఈటెలు కనిపెట్టాక యీ ఆహారానికి తోడు అప్పుడప్పుడు వేటాడటంగూడ ఉండేది. వేటాడడంద్వారా మాత్రమే జీవించే తెగలు ఆ రోజులలోలేరు. పుస్తకాలలోమాత్రమే వారు మనకు కనిపిస్తారు. వేటాడి ఆ కష్టఫలితాన్ని సంపాదించడంలోగల ప్రచూదాలే యిందుకు కారణం. ఆహార దినుసులలో ఎప్పటికప్పుడు ఏర్పడు అస్థిరత్వంవల్ల యీ దశలో నరమాంసభక్షణ ఉద్భవించి, చాలా కాలంవరకు కొనసాగినట్లు కనపడుతుంది. ఆస్ట్రేలియాలోని ఆదిమవాసులు, పోలిసిషియన్ తెగలలో చాలామంది జనం యిప్పటివరకు అనాగరికత యొక్క యీ మాధ్యమిక దశలోనే ఉండిపోయారు.

3. ఉన్నతదశ: విల్లు, అంబు కనిపెట్టడం, తత్ఫలితంగా వేటాడబడ్డ క్రూరిజంతువులు భోజనంలో నిత్యభాగం కావడం, వేట ఒక సామ్యావృత్తిగా పరిణమించడం - వీటితో యీ దశ ప్రారంభమయ్యింది. విల్లు, నారి, అంబుకలిసి ఒకసంకీర్ణమైన పరికరం. దీనిని కనిపెట్టడమంటే ఆంతకుముందు ఎంతోకాలంగా మానవుడు ఎంతో

అనుభవాన్ని, నిశితమైన ఆలోచనాశక్తిని సమకూర్చుకొనగలిగి యుండాలి. అనేక యితర పరిశోధనలతో ఆతనికి పరిచయం ఉండి ఉండాలి. విల్లంబులు ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ యింకా మట్టిపాత్రలు చేసే కళతో పరిచయంలేని (కుండలు చేయడం నేర్చుకున్న దగ్గర నుండే అనాగరికదళ ప్రారంభమయిందని మార్గన్ చెపుతున్నాడు) జాతులను పరిశీలించినట్లయితే, యీ మొదటిదశలోనే మానవుడు గ్రామాలలో నిలకడగా ఉండడం ప్రారంభమైతట్లు, జీవిత వసతుల ఉత్పత్తిలో కొంత పాటవం, కొయ్యపాత్రల, వస్తువుల ఉపయోగం, నారతీసి వ్రేళ్ళతో బట్టలు నేయడం, పీచుతో బుట్టలల్లడం, సున్నితమైన రాతిపరికరాలు ఉపయోగించడం అమల్లోవున్నట్లు గమనిస్తాము. అంతేగాక, చాలవరకు భూగర్భ వసతులలోను, కొన్నిచోట్ల కొయ్యచెక్కలతో కట్టబడ్డ ఇళ్ళలోను నిప్పు, రాతిగొడ్డళ్ళు ప్రకాశించాయి. ఉదాహరణకు యీ అభివృద్ధి అంతా యింకా మట్టిపాత్రలు చేసే విధానం తెలియకపోయినా విల్లంబులతో మాత్రమే పరిచయంగల పశ్చిమోత్తర అమెరికాలోని ఇండియన్స్ లో గోచరిస్తుంది. అనాగరికదళలో యినుపకత్తి, నాగరిక దళా తుపాకులు ఎలా నిరాయక అయుధాలో ఆటవికదళలో విల్లంబులు ఆలాంటివి.

అ నా గ రి క ద శ

1. ప్రాథమికదశ: —మట్టిపాత్రలు కనిపెట్టడంతో యీదశ ప్రారంభమవుతుంది. ఈ మట్టిపాత్రలు తయారుచేయడమనేది చాలా ప్రదేశాలలో ముందు బుట్టలకు, కొయ్యపాత్రలకు నిప్పు అంటుకోకుండా కాపాడేందుకు మట్టిపూత పూయడంనుండి, అటుపిమ్మట లోపల బుట్టలు లేకుండానే ఉత్తమట్టితో పాత్రలు తయారు చేయవచ్చుననే ఊహాజ్ఞానంనుండి ఉద్భవించినట్లు రుజువుచేయవచ్చు. బహుశా అన్నిచోట్ల యిలాగే జరిగియుండవచ్చు.

ఇంతవరకు చెప్పబడ్డ పరిణామక్రమం ఒక నిర్ణీతదశవరకు అన్ని ప్రాంతాల తెగలకు సాధారణంగా వర్తిస్తుందని భావించ వచ్చు. కాని అనాగరికదశ ప్రవేశంతో మరొకదశ ప్రారంభమవు తుంది. రెండు మహాఖండాలలోని అసమాన సహజసంపదయొక్క ప్రభావం యీ దశలో ప్రకటితమాత్రు ది పశువుల్ని మచ్చిక చేయడం, మొక్కల్ని పెంచడం అనాగరికదశయొక్క ప్రత్యేకలక్షణం. పాతప్రపంచమనబడే తూర్పుఖండంలో మచ్చికచేయ వీలైన అన్ని జంతువులు, ఒక్కటిమినహా పండించవీలైన అన్ని ఆహారధాన్యాలూ యీ దశలో లభ్యమయ్యేవి. పశ్చిమఖండమైన అమెరికాలో లామా అనే పెంచ వీలైనజంతువు ఒక్కటే ఉండేది. అదైనా దక్షిణ భాగం లోనే. పండించ వీలైనట్టి అన్నింటిలోకీ మంచిదైనట్టి మొక్కజొన్న ఒక్కటే ఉండేది. ఈ రెండు ఖండాలలోని విభిన్న సహజ పరిస్థితుల మూలంగా ప్రజలు తమతమ ప్రత్యేకపద్ధతుల్లో నడిచారు. వీరి అభివృద్ధిక్రమంలోని వివిధదశలమధ్య సరిహద్దు రేఖలు భిన్నంగా ఉంటూ వచ్చాయి.

2. మాధ్యమికదశ :— ఇది తూర్పుఖండంలో జంతువుల మచ్చికతో ప్రారంభమవుతుంది. పశ్చిమఖండంలో నీటిపారుదల ద్వారా మొక్కలను పెంచడంతోనూ, నూర్యరశ్మిలో ఎండబెట్టిన యిటుకలు, రాళ్ళతో యిళ్ళుకట్టడంతోనూ యీ దశ ప్రారంభ మవుతుంది.

తూర్పుఖండంలో అనాగరికతయొక్క మాధ్యమికదశ పాలు, మాంసం యిచ్చే జంతువుల పెంపకంతో ప్రారంభమయింది. కాని యీ దశలో చాలకాలంవరకు మొక్కలపెంపకం తెలియనట్లు కన్పడుతుంది. పశువులమచ్చిక, పెంపకం వాటిని పెద్దపెద్ద మంద లుగా వర్ణనచడం ఆర్యులూ, సెమైట్లకూ మిలిగిన అనాగరికజాతు లకూ మధ్య తేడాలకు దారితీసినట్లు కన్పడుతుంది ఈనాటివరకూ

యూరోపియన్ ఆర్యన్లకు, ఏషియాటిక్ ఆర్యన్లకు పశువుల పేర్లు ఒకటిగానే ఉన్నాయి. కాని వ్యవసాయానికిను వైన మొక్కలపేర్లు చాలకాలంవరకూ ఎక్కడా కలవవు.

అనువైన ప్రదేశాలలో పశువులను మందలుగా ఏర్పరచడం పచ్చికబయళ్ళ జీవితానికి దారితీసింది. సెమైట్ తెగలు యూఫ్రటిస్, టైగ్రిస్ పచ్చికమైదానాలలోను, ఆర్యన్లు యిండియా, ఆమూ దరియా, సిర్దరియా, డాన్, నీవర్నదీతీరాలలోవున్న పచ్చికమైదానాలలోను నివసించినట్లు కనబడుతుంది. ఇటువంటి పచ్చికబయళ్ళ ఫరిహద్దులలోనే జంతువులమచ్చిక మొట్టమొదటగా సాధించబడినట్లు గోచరిస్తుంది. ఈ పచ్చికబయళ్ళలో నివసించేవారు మానవుని పుట్టుక ప్రదేశాలలోగాక యితరప్రదేశాలలో పుట్టినట్లు, తమ ఆటవిక పూర్వీకులూ అనాగరికదశయొక్క ప్రాథమికదశలోని తెగలుకూడ నివసించుటకు వీలులేని ప్రదేశాలలో పుట్టినట్లు తరువాత తరాల వారికి గోచరిస్తుంది. కాని నిజానికి ఒకసారి పచ్చికబయళ్ళ జీవితానికి అలవాడ యీ మాధ్యమికదశలోని అనాగరికులు నీటివనరులుగల యీ పచ్చికమైదానాలను వదిలిపెట్టి తమ పూర్వీకులు నివసించిన అటవీప్రాంతాలలోనికి తిరిగిపోవాలని కోరుకోరు. ఆర్యులూ, సెమైట్లూ యింకా ఉత్తరానికి, పశ్చిమానికి వెళ్ళగొట్టబడినప్పటికీ అచట - అంటే పశ్చిమఏషియా, యూరప్ ల ఆరణ్యప్రాంతాలలో - నివసించడానికి కష్టపడ్డారు. అచటి అనువుగాని భూముల్లో తమ పశువులకోసం వ్యవసాయంద్వారా ధాన్యాదులను పండించుకోగలిగేవరకూ, చలికాలం ఆక్కడ గడవడానికి అలవాడేవరకు చాల బాధపడ్డారు. పశువుల మేతకోసమని మొట్టమొదట ధాన్యాలు పండించడం యిచటే ప్రారంభమయి యుండవచ్చు. తర్వాతనే ఆవి మానవుల ఆహారానికికూడ ముఖ్యవనరాలయ్యాయి.

ఆర్యులకూ, సెమైట్లకూ విరివిగా పాలు, వెన్న, మాంసం మొదలైనవి ఆహారంగా లభించుటవల్ల, యీ ఆహారం పసిపిల్లల అభి

వృద్ధికి బాగా తోడ్పడుటవల్ల బహుశా యీ రెండు తెగలు మిగతా పారికన్న అభివృద్ధిలో ఆధిక్యత సంపాదించగలిగాయి. ఉదాహరణకు దాదాపు పూర్తిగా శాకాహారులుగా ఉండవలసివచ్చిన న్యూమెక్సికోలోని పూర్బో యిండియన్ల మెదడు, మత్స్య మాంసాలు భుజించే ప్రాథమిక దశలోని యిండియన్ల మెదడుకన్న చిన్నదిగా ఉండేది. ఏమైనప్పటికీ యీ దశలోనే సరమాంసభక్షణ క్రమంగా అంతరిస్తుంది. అది ఒక మతసంబంధమైన లేక మాంత్రిక క్రియగా మాత్రమే నిలిచిపోతుంది.

3. ఉన్నతదశ :—ముడియినమును కరగించడంతో యిది ప్రారంభమవుతుంది. అక్షరాలు కనిపెట్టి వ్రాతను ప్రారంభించడం, తద్వారా సాహిత్యరికార్థాలు తయారుచేయడంతో యీదశ నాగరిక దశలోనికి పరిణామం చెందడం ఆరంభమయింది. ఇశివరలోనే చెప్పినట్లు తూర్పుఖండవాసులు మాత్రమే యీ పురోగమనాన్ని స్వతంత్రంగా సాధించారు. ఈ దశలోనే యిదివరకటి దశలన్నీ కలిపి చూచినాకూడా ఉత్పత్తిలో ఎక్కువ అభివృద్ధి సాధించబడింది. వీర యుగానికి (Heroic Age) చెందిన గ్రీకులూ, రోమనగర స్థాపనకు కొంచెం పూర్వమున్న ఇటాలియన్ తెగలూ, టాసిటర్ నాటి జర్మనులూ, వైకింగులనాటి నార్మనులూ యీ దశకు చెందినవారే.

ఇవేగాక, మనం మొట్టమొదటిసారిగా పశువులులాగే యినుపనాగళ్ళ ఉపయోగాన్ని ఈ దశలో చూస్తాము. తద్వారా పెద్దఎత్తున వ్యవసాయం - పొలం వ్యవసాయం - ఆనాటి పరిస్థితుల్లో ఆహారవనతుల సృష్టిలో విపరీతమయిన అభివృద్ధి సాధ్యమయింది. ఇదే సందర్భంలో అడవులను సరికి అవి సాగుకు అనువయ్యే పంట భూములుగాను, పచ్చికభూములుగాను మూడం గమనిస్తాము. ఇలా మార్పడం యినుపగొడ్డలి, పారలేకుండ సాధ్యపడదు. దీనితోపాటు జనాభాకూడ త్వరితగతిన పెరగడం, పరిమిత ప్రాంతాలలో జనాభా

ఒత్తిడి ఎక్కువగావడం ప్రారంభమయింది. పొలం వ్యవసాయం అభివృద్ధి చెందడానికి పూర్వం ఒకే కేంద్రపరిపాలనా వ్యవస్థకేంద్ర ఏవో కొన్ని అసాధారణ పరిస్థితుల్లో మాత్రమే అయిదులక్షలవరకు జనాభాను సమకూర్చడం సాధ్యమయ్యేది. బహుశా అది యెక్కడా జరిగియుండదు.

హోమర్ పద్యకావ్యంలో, ముఖ్యంగా 'ఇలియడ్'లో అనాగరిక దశయొక్క ఉన్నతదశ ఉచ్చస్థాయికి నందుకున్నట్లు చూస్తాము. మెరుగైన యినుప పరికరాలు, గాలితిత్తులు, చేతిమర, కుమ్మరిసాకె, సారా, నూనెఉత్పత్తి, లోహకళ, బండ్లు, యుద్ధరథాలు, చెక్కలు మూలాలతో నౌకానిర్మాణం, చెక్కడపు పని (Architecture) ఒక కళగా పెంపొందడం, గోవులు, బురుజులు, ప్రాకారాలతో పట్టణ నిర్మాణం హోమర్ పురాణాలు, పౌరాణిక గాథలు, —యివన్నీ గ్రీకులు అనాగరికదశలోనుండి నాగరికదశకు పురోగమిస్తూన్నప్పటి సాంప్రదాయాలు. హోమర్ కాలంనాటి గ్రీకులు అనాగరికదశ యొక్క ఉన్నతదశనుండి యింకా పురోగమించుటకు ప్రయత్నిస్తున్న రోజులలో యింకా ఆ దశయొక్క గుమ్మంలోనేయున్న జర్మనులను గురించి సీజర్, టాసిటస్ లు, వర్ణించిన దానితో వీటన్నిటినీ పోల్చి చూస్తే ఆ దశలో ఉత్పత్తి ఎంత అభివృద్ధి అయిందో చూడగలుగుతాము.

“మార్గన్” అనుసరించిన మార్గంలో ఆటవికదశనుండి అనాగరికదశలోకి, దానినుండి నాగరికతయొక్క ప్రారంభదశలోకి మానవ జాతి చెందిన పరిణామాన్ని గురించి నేనుయిచ్చిన చిత్రం సరికొత్త వివాదగ్రస్తంకాని విషయాలతో అది నిండియుంది. వివాదగ్రస్తంకానివని ఎందుకంటున్నానంటే అవి నేరుగా ఉత్పత్తి నాధారం చేసుకునే చెప్పబడ్డాయి కనుక, అయినా మానవసమాజం తనప్రయాణాన్ని పూర్తిగా కొనసాగించాకగాని యీచిత్రాన్ని సమగ్రంగా

తయారుచేయలేము. అప్పటివరకు యిది అన్నవ్వంగానే, అసమగ్రంగానే ఉంటుంది. అనాడే అనాగరికదశనుండి నాగరికదశకు ఎలా పురోగమించిందీ, ఆ రెండింటికీ మధ్యనున్న ప్రధానమైన తేడాలనూ సమగ్రంగా చిత్రించ వీలవుతుంది. ప్రస్తుతానికి మార్గం చేసిన దశల విభజనను యీక్రిందివిధంగా పొందుపరచవచ్చు.

ఆటవికదశ:—యథాతథంగా ఉపయోగించడానికి అనువుగా ఉన్న ప్రకృతిసిద్ధమైన వస్తువులను స్వాధీనంజేసుకోవడం ప్రధానంగా యీదశలో ఉంటుంది. మానవుడు ఉత్పత్తిచేసినవన్నీ ముఖ్యంగా యీవస్తువుల స్వాధీనానికి పనికివచ్చే పరికరాలే.

అనాగరికదశ:—ఈ దశలో పశువులమచ్చిక, వ్యవసాయం ద్వారా ప్రకృతినుండి మానవకృషిఫలితంగా ఉత్పత్తి నెక్కువ చేయుటకు అవసరమైన విజ్ఞానాన్ని సంపాదించటం ఉంటుంది.

నాగరికదశ:—ఈ దశలో ప్రకృతి సిద్ధమైన వస్తువుల నింకా ఎక్కువగా ఉత్పత్తిచేసుకోవడం, పరిశ్రమలను పెంపొందించుకోవడం, కళల అభివృద్ధి కవసరమైన పరిజ్ఞానం సంపాదించుకోవడం ఉంటుంది.

(కుబుంబం-పుట్టుపూర్వోత్తరాఽ-పేజీ 41 ఇంగ్లీషు ముద్రణ)

నా గ'రి క త

మానవసమాజం నాగరికదశలో ప్రవేశించగానే ఆదిమ కమ్యూన్ అంతరించిందన్నమాట. అనాగరికదశకూ, నాగరికదశకూ మధ్యగల ప్రధానమైన తేడాను ఏంకెల్సు యీక్రింది విధంగా క్లుప్తీకరించాడు.

“శ్రమవిభజన, తత్ఫలితంగా వ్యక్తులమధ్య మారకం, ఈ రెంటిని కలుపుతూన్న సరుకుల ఉత్పత్తి, యివన్నీ ఉచ్చస్థాయికి అభివృద్ధియై ఆనాటి సమాజంలో విప్లవాత్మకమైన మాపును సాధించిన దశయే నాగరికదశ”

(అదే గ్రంథం-పేజీ 247)

ప్రయివేటు ఆస్తి, ధనికులు బీదలనే తేడాలు, వర్గాలు, ఒక వర్గాన్ని మరొకవర్గం దోపిడీచేయడం, బానిసత్వం, స్త్రీలపై పురుషుల పెత్తనం, పట్టణాల గ్రామాలమధ్య శాశ్వత నిస్సంయోగం (anti thesis) తుదకు దోపిడీవర్గాల చేతులలో దోపిడీచేయబడుతున్న వర్గాలను అణగగొట్టేందుకు సాధనంగా రాజ్యాంగయంత్రం-యివన్నీ సరుకుల ఉత్పత్తి మారకాలతోనే ఉత్పన్నమయ్యాయి.

“పైన చెప్పబడ్డ ప్రాథమిక నిర్మాణంయొక్క సహాయంతో పాత అమాయక సమాజం సాధించలేని వాటినిన్నిటినీ నాగరికదళ సాధించగలిగింది. కాని మానవుని యితర శక్తిప్రపత్తులన్నింటినీ అణచివేసి అతనిలోని క్రూరసహజతాలను, ఆవేశాలను రెచ్చగొట్టి వానిని పెంపొందించడం ద్వారానే దీన్ని సాధించగలిగింది. నాగరిక దళ ప్రారంభమైన నాటినుండి యీనాటివరకూకూడా పచ్చిదురాశ మాత్రమే మానవునికి ప్రోత్సాహశక్తిగా ఉంటూవచ్చింది. సమాజం యొక్క సంపదగాక, యీదురదృష్ట వ్యక్తియొక్క సంపద, యింకా ఎక్కువసంపదను, మరింతసంపదను సముపార్జించడమే నాగరికతయొక్క ఏకైక ప్రధానఆశయంగా ఉంటూంది. ఈ ఆశయ సాధనలో నిరంతర శాస్త్రాభివృద్ధి, పరిపక్వమైన కళావికాసం మెట్టు మెట్టుగా సాధించబడ్డాయంటే, దానికి కారణం యీ సమాజంలో యివిలేకుండా సంపదను సృష్టించడం కష్టంగాబట్టే.”

(ఆదీ గ్రంథం - పేజీలు 251-2)

అందువల్లనే ప్రాచీన ఆర్యన్ మానవుని చరిత్రను పరిశీలించేటపుడు మనం మొదట అతను ఉపయోగించిన ఉత్పత్తిపరికరాలనూ, వాటిద్వారా అతడెలా ఉత్పత్తిచేసాడో అనేదాన్ని చూడాలి. అలా పరిశీలించినపుడే అతని నిర్మాణ వ్యవస్థ-అంటే అతని ఉత్పత్తి సంబంధాలు, పిమ్మట అతని సిద్ధాంతాలూ, నీతిసూత్రాలూ, కుటుంబ సంబంధాలూ మొదలైనవి తెలుస్తాయి.

మూడో అధ్యాయం

యజ్ఞము ఆర్యగణముల సమిష్టి ఉత్పత్తివిధానం

వేదవాఙ్మయంలోనూ మహాభారతేతిహాసంలోనూ సృష్టిని గురించి, ఆదిమకాలపు మానవజీవితాన్ని గురించి అనేక గాథలున్నాయి. అనాగరిక స్థితిలోని మానవునికి సహజమైన ఊహగానాలూ, కల్పిత చిత్రప్రతిబింబాలూ వేదవాఙ్మయంలోనూ ఉంటాయి. ఇవేకాక వారి పూర్వీకుల పరిస్థితి, జీవిత విధానమూ, కార్యకలాపాలూ, పురోభివృద్ధి మొదలైనవాటిని గురించి అత్యంత ప్రాచీనమైన విషయాలనేకం పొందుపరచబడియున్నవి. తరవాత ఒక దశలో హైందవార్యులు ఆర్యుల సామాజికాభివృద్ధినిగురించి, మానవుని గురించి, సృష్టిని గురించి సొంతంగా ఒక సిద్ధాంతాన్ని నిర్మించుకున్నారు. యుగాలనీ, మన్వంతరాలనీ, ఒక కాలమాన పద్ధతిని యేర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ పద్ధతి వట్టి కల్పన, ఊహగానం మాత్రమేకాదు. అది సమాజంయొక్క స్మృతిపథంలోవున్న సామాజిక పరిణామాలను వివరించే ఒక ప్రయత్నము. అయితే యీ ప్రయత్నానికి ఆటవికులకూ, అనాగరికులకూ సహజమైన ఊహగానపు తొడుగులను చాలా తగిలించారు. మానవుడు ఆనాటి స్థితిలో తన చుట్టూజరిగే సంఘటనలకన్నిటికీ ప్రాణంపోసేవాడు; తెలివినీ, చైతన్యాన్నీ ఆపాదించేవాడు; తన చుట్టూఉన్న ప్రపంచాన్ని తనవంటిదిగానే చూచేవాడు. అతడప్పటికింకా ప్రకృతి గర్భంనుంచి బొడ్డుకోసుకొని బయటపడలేదు. ఇంకా ప్రకృతిలో ఒకభాగంగానే ఉంటున్నాడు. అందువల్ల అతడు సూర్యునీ, చంద్రునీ, నక్షత్రాలనూ, ఋతువులనూ, చెట్లనూ, రాళ్ళనూ, నదులనూ, భూమినీ అన్నిటిని

శక్తులుగానూ, దేవుళ్ళు దేవతలు మొదలైనవిగానూ భావించుకున్నాడు. చచ్చిన వాళ్ళందరూ పూడ్చివేయబడియో, కాల్చివేయబడియో అదృశ్యులై పోయినప్పటికీ, ఆతని మనస్సు కింకా వారు బ్రతికియున్న వాళ్ళుగానే, తన సరసను కూర్చుని తనతోపాటు భుజించేవాళ్ళుగానే స్ఫురించేవారు. శాస్త్రవిజ్ఞానముకానీ, ప్రకృతివృత్తాన్ని, సమాజజీవితాన్ని అడుపులోకి తీసుకొనగలిగిన శక్తిగానీ లేని అనాగరికస్థితిలో ప్రాచీన జనసమూహాలన్నీ యిలాంటి ఊహాత్మక వర్ణనలకూ, సిద్ధాంత బీజాలకూ పుట్టుగడ్డలుగా ఉంటాయి. అయితే వీటన్నిటివెనుకా వీటికి రూపనిర్ణయించేసే సమాజ జీవితమూ, ఉత్పత్తి విధానమూ, ఉత్పత్తిశక్తులయొక్క, ఉత్పత్తి సంబంధాలయొక్క అభివృద్ధిదశా నిర్ణాయకశక్తులుగా కూడా ఉంటాయి. పౌరాణికకథలూ, గాథలూ యీ ఉత్పత్తి సంబంధాలను ప్రతిబింబించక తప్పదు. నిజానికి యీ కథల్లోనూ గాథల్లోనూ ఉన్న సారమిది.

చరిత్ర అంటేనూ, జగత్తు అంటేనూ, హిందువులకున్న దృక్పథానికి ప్రధాన లక్షణమేమంటే : అది చరిత్రను కదలిక లేనటువంటి స్థావరమైన దానినిగా చూడదు; నిరంతరమనశీలముగానూ, నిత్యపరిణామాత్మకముగానూ పరిగణిస్తుంది. అనేక పౌరాటాలద్వారా, అనేక విపత్తులద్వారా ఈ పరిణామాలు సంభవించి కొంతకాలం వరకూ కుదురుపాటుగా ఉంటాయి. వీటివలన మానవసమాజజీవితం మొత్తంగా మారుతుందంటే, ఒక యుగలక్షణాలు మరొక యుగంలో సంపూర్ణంగా, ఒక్కొక్కప్పుడు వ్యతిరేకార్థకాలుగా కూడా, పరిణమించుతాయి. దీన్ని గురించి వివరాల్లోకి పోకుండా, ఒక్క సంగతి మాత్రం చెప్పవచ్చును. చరిత్ర పరిణామాన్ని గురించిన యీ ప్రగతిశీలదృక్పథం దైవనిర్ణయమైన ఒక వర్తలాకార పరధిలో, యంత్రం వలె యేమీ మార్పులేకుండా జగత్తంతా పరిభ్రమిస్తుంటుంది అనే భావంగా మార్చివేయబడ్డది అందువల్ల పరిణామాన్ని గురించిన

హిందూ డైనమిక్ దృక్పథం నిరుపయోగమైంది. కాని హిందూచరిత్ర కారులు యీవిధమైన పిడివాదాన్ని చేపట్టకముందు, అతడు తన స్మృతిపథానికి వచ్చిన అంశాలన్నీంటిని చిత్రశుద్ధిగా చరిత్రలో చేర్చాడు.

కాలాన్ని, అంటే సామాజిక చరిత్రను కృత, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగాలని నాలుగుయుగాలుగా విభజించారు. మానవసమాజం, లేక ఆర్యసమాజం కృతయుగంలో ప్రారంభమై తరవాత రెండు యుగాలను గడిపి, మహాభారతయుద్ధం ముగియడంతో కలియుగం లోకి ప్రవేశించింది. కలియుగం యింకా నడస్తున్నది.

అంటే హిందూచరిత్రకారుడు చెప్పినదాని ప్రకారం మానవ సమాజం (హిందూసమాజమంటే ఇంకా సరిగ్గా ఉంటుంది) స్పష్టమైన నాలుగు చరిత్రయుగాలద్వారా అభివృద్ధియైనది. ఈనాలుగు యుగాల్లో ప్రతియుగానికీ ప్రత్యేకమైన సామాజిక నియమమున్నది అంటే ఉత్పత్తి, వివిమయం లేక పంపకం, సాంఘికసంబంధాలూ, కుటుంబ వివాహసంబంధాలూ, నీతీ, దైవపూజ మొదలైనవాటికి సంబంధించిన నియమాలున్నవన్నమాట.

యుగం మారడంతోపాటు మానవధర్మం కూడా మారుతుందనే విషయాన్ని హిందూ వాఙ్మయం నొక్కిచెప్పున్నది. ధర్మమంటే యేమిటి? జీవిత విధానము, మానవుని బ్రతుకు నియమము, * జీవితం దే తో కట్టుబడియున్నది? స్థంపదను ఉత్పత్తిచేయడంతోటి, సుతానాన్ని ఉత్పత్తిచేయడంతోటినూ (అంటే సెక్సు లేకవివాహము) ఈ రెంటికీ అర్థమూ, కామమూ అని ఫిందువులు పేరుపెట్టారు.

హిందూ భావవాదులేమి బోధించినప్పటికీ, వారి ప్రాచీనులు భౌతిక వాస్తవికతే సామాజిక జీవితానికి, మానవ జీవితానికి ప్రాతిపదికగా గుర్తించి దానికట్టి విల్లవ యిచ్చారు.

* ధృఢాంతి, ఇతిధర్మః—

ఈ నాల్గు యుగాలకూ హిందూ చరిత్ర తత్వశాస్త్రజ్ఞుల
లిస్తాన్న నిర్వచన మేమిటి ?

ఐతరేయ బ్రాహ్మణం (VII - 15) యిలా నిర్వచించింది :

కృత అనగా తిరుగాడడం * †

త్రేత అనగా లేచి నిలువోవడం.

ద్వాపర అనగా మెల్లగా కదలడం.

కలి అనగా నిద్రపోవడం లేక పడుకునియుండడము.

కలియుగానికి మిగిలిన మూడు యుగాలకూ ఉన్న వ్యత్యాసం చాలా స్పష్టమైనది. రచయితలు కలియుగం వారు కాబట్టి కలియుగ లక్షణాలను అన్నింటినీ వారు అనేక రచనలలో చాల వివరాల తోనూ, ఎంతో జాగ్రత్తగానూ పేర్కొన్నారు.

ఈ విషయం తర్వాత వివరిస్తాను.

యుగయుగాలుగా జరుగుతూ వచ్చిన మానవుని ఆభివృద్ధిని వేదా లెలా వర్ణించాయి ? ఉత్పత్తి పరికరాలలోనూ, ఉత్పత్తి సంబంధాలలోనూ వచ్చిన మార్పులను అవి వివరించాయా ? సామాజిక కాభివృద్ధిని గురించిన యీ సమస్యలకు వేదనిర్మాతలు యేమని సమాధానాలిచ్చారు ?

వేదవాఙ్మయమంతా, ఒకేఒక్క అవసరాన్ని గురించి, ఆ అవసరసాధనకు తీసుకోవలసిన చర్యను గురించి నొక్కిచెప్పున్నది. అహోత్పత్తి, మనుష్య సంఖ్య, అభివృద్ధి - (ధనం, ప్రజ) ధనం అంటే మానవుని ఉత్పత్తి పరికరాలు, అతిని ఆర్థికోత్పత్తి కృషి. ఇది రెండవదియైన ప్రజోత్పత్తికి అనుబంధమైనది. వేదసంహిత లోని లోనూ ఈ రెండు సమస్యలకు సంబంధించిన విషయం చాలా ఉన్నది.

* † కలిఃశయానో భవతి । సంజిహానస్తు ద్వాపరః
ఉత్తిష్ఠంతేతా భవతి । కృతం సంపద్యతే చరన్॥

ఆహార సంపాదన చాల కష్టమైన పని. వాటి మొరటైన రాతి పనిముట్లతో అలా కాక తప్పదు. వేటాటో కూడిన నిరంతర విపత్కర జీవితమూ, ఆహారానికి జంతువులు దొరుకునా, లేదా అనే ఆదుర్దా, నిత్యమూ వాటిని వెన్నంటి తిరుగవలసి యుండటమూ, నివాసానికి తావు లేకపోవడమూ, విహారాలేకపోవడమూ, ప్రకృతినుంచీ క్రూర జంతువులనుంచీ చక్షుర లేకపోవడమూ - ఈ పరిస్థితుల నన్నిటిని ఆర్యమూనవుడు తలుచుకుని భయకంపితుడైనాడు. తిండికొరకు చేసే పోరాటాల్లో, ఒక్కొక్కప్పుడు మనుష్యులు గుంపులు గుంపులే నశించేవారు. ఈ చావులను చూస్తే ఒక్కొక్కప్పుడు మనుష్యజాతి మొత్తం తుడిచిపెట్టుకపోయేదా? అన్నంత దిగ్భ్రమాశ్చర్యాలు కలిగేవి. వేదకర్తలు యీ భయాన్ని తమ విలక్షణమైన ధోరణిలో వర్ణించారు. తిండి కొరకూ, బ్రతుకుకొరకూ, సంతానోత్పత్తికొరకూ చేసే ప్రయత్నములన్నీ, అలాంటి సమస్యలతోనే బాధపడుతున్న సృష్టికర్త ప్రజాపతియొక్క ప్రయత్నాలుగా వర్ణింపబడినవి. సృష్టికర్తయైన ప్రజాపతి ప్రపంచాన్ని సృష్టించే సమయంలో అనేక గర్భస్రావాలు కలిగినవట! ఆయనయే తిండిలేక చనిపోతాడా అన్న సందేహాన్ని యేర్పడదట!

అప్పుడు పాలు సృష్టింపబడినవి. అవి పుచ్చుకున్న తగవాల ప్రజాపతికి ప్రాణమొచ్చిందట. అప్పుడతడు ప్రత్యేకంగా పదకొండు జంతువులను యేరుకుని కాల్చుకు తిన్నాడు. ♦ ఇలా ప్రపంచం పుట్టి బ్రతికిందట. సృష్టికర్తయైన భగవంతుడికే ఆగతిపడే యిక మానవ మాత్రుడి సంగతి యెలా ఉండేదో చెప్పనక్కరలేదు!

ఆర్యుల జీవితాలు తమనాయకుడైన యింద్రుణ్ణి ప్రార్థించారు. “ఓ యింద్రుడా! వజ్రాన్ని (రాతిఆయుధం) అస్త్రీ (దధిచి శరీరం లోని వాడియైన యెముక) ధరించి ఆహారసామగ్రిని యివ్వకుండ

ఉన్న వృక్షనిమిదా, విశ్వరూపునిమిదా తీవ్రంగా యుద్ధం సాగించు"మని వాచిప్రార్థన.

ఇలా వేలకొలది సంవత్సరాలు కృతయుగపు ఆటవిక పరిస్థితుల్లో మానవులు భూమిమీద దిక్కు దివాణంలేకుండా తిరిగారు. వేటజంతువులు చొరకకా, గోగలవలనా, యరుగుపరుగు శత్రువుల వలనా, ఇంకా యితర కారణాలవలనా ఒక ప్రదేశంనుంచి మరొక ప్రదేశానికి తరచుబడ్డారు. ఆటవికయుగంలోనే కాక తరువాత యుగాల్లోకూడా ఆర్యులు వలసపోతూ వచ్చారని 'వెండికార్' చెపున్నది. ఒక్క కలియుగంలేక నాగరికయుగంలో మాత్రం యీ వలస ప్రసక్తిని యెత్తలేదు.

అలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రైవేటు ఆస్తికానీ, బానిసలుకానీ, రాజ్యాంగ యంత్రముకానీ వుండటానికి వీలేదు. అంటే దోపిడి దారులూ, దోచుకొనబడేవారూ అనే వర్గాలమీద ఆధారపడిన సమాజవ్యవస్థ యేర్పడటానికి వీలేదు. ఆహారోత్పత్తి లేక ఆహారానికి పనికివచ్చే జంతువులను వేటాడటం సమిష్టిశ్రమగా ఉండేది. లభ్యమైన దానిని సమిష్టిగా అనుభవించేవారు. ప్రకృతికి వ్యతిరేకంగా బ్రతుకు కోసం జరిగే పోరాటంలో మానవుడు యెకాకిగా ఉన్నాడా శక్తి హీనుడై పోతాడు.

ఉత్పత్తి పరికరాల పరిణామంలో నిప్పును కనిపెట్టడం, జంతువులను మచ్చికచేయడం రెండవది. వీటి ముగ్ధప్రాయుడైన ప్రాచీన ఆటవిక మానవుడు యెరుగడు. ఈరెండూ మానవసమూహ నిర్మాణంలోనూ, జీవితంలోనూ గొప్పవిప్లవాన్ని కలిగించినవి.

“ఈరెండూ అభివృద్ధికావడంవల్ల మానవుడి నిమిత్తకి ప్రత్యక్ష సాధనాలు సమకూడినవి” (ఏంగెల్స్: Ape to Man సరవాసరంనుంచినరుడు - ప్రకృతి గతితరంగా Dialectics of Nature లోని అధ్యాయం) అడవులలో పిడుగుపడి చెట్లుమాడిపోవటం

చూచారు. నిప్పు అడ్డమొచ్చినదానివల్లా తగులబెట్టే భయంకరమైన శక్తి. దానికెదురులేదు. ఇది నాటిమానవుడు చూచాడు.

(ఋగ్వేదం 1-143-5; 1-65-4)

అయితే మనుష్యుడు అలాంటి నిప్పును తన యిష్టంపచ్చి నప్పుడు చేయడమూ, దానిని ఒక సాధనంగా, ఒక శక్తిగా మానవ శ్రేయస్సు కొరకు వుపయోగించడమూ యెలాగు? అనేది సమస్య. ఆర్యులలో యీ సమస్యను పరిష్కరించినవాడు అంగీరనుడో, లేక అతని వంశీకులలో ఒకరో అయివుంటారు. ఆర్యుల ప్రవర్తనలో ఒక దానికి మూలపురుషుడు అంగీరనుడు. అంగీరనుడే అగ్నిని కనిపెట్టి నట్లు ఋగ్వేదములో అనేకచోట్ల పేర్కొన బడినది. *

ఆర్యుల జీవితములో విప్లవ పరిణామాన్ని కలిగించిన సాధనం అగ్ని. అగ్ని దొరికింతరవాత, ఆర్యుల జీవితమంతటికీ అదియే మూల కారణమని భావించబడినది. అగ్నికేంద్రమై దానిచుట్టూ ఆర్యుల జీవితం నిర్మాణమైంది. సృష్టి, అస్తిత్వము, అభ్యుదయం, సంపద, సౌఖ్యం అన్న అగ్నిశుంచే పుట్టి:వి. అగ్నివల్ల వచ్చిన అత్యంత, ప్రధానమైన ఫలితాలు రెండు: జనాభా పెరిగినది; పశు సంపద వృద్ధి యైనది

(ప్రజా పశేషః)

వేటాడితెచ్చిన మాంసమునూ, చేపలనూ నిప్పులో కాల్చి గానీ లేక ఉడకబెట్టి గానీ తింటే సులభంగా జీర్ణహృతుంది. అందు వల్ల అగ్నిదేవుడికి ఆమహాదనీ (పచ్చి ఆహారం తినేవాడు) క్రవ్యాదు డనీ (చచ్చిన చేపలను తినేవాడు) పేర్లు వచ్చినవి అగ్ని క్రూర

* త్వష్ట అగ్నిఅంగీరసో గుహాహితమ్ అన్వవిన్ దన్ శక్రయాణం వనేవనే సజాయసీ మధ్యమానః సనోమహ త్తమామః॥

ఋగ్వేదం 5-2-8; 10-36-6; 5-11-6

మృగాలనూ, భూతపిశాచాలనూ పారద్రోలినది. * అగ్నిలాంటి సాధన మింకా యెరుగని శత్రువువైనా, క్రూరమృగాలవైనా, వేడి నిప్పులనూ, మండే కొరవులనూ వినరవచ్చును. † అగ్ని మనుషుణ్ణి తీవ్రమైన చలి మంచు వాతావరణంనుంచి కాపాడినది. సైబీరియా ప్రాంతాల దీర్ఘనిశిత్రాత్రుల కటికిచీకటి, కరకుచలి మంచు వాతావరణంలో కంటిచూపు, ప్రయాణమూ సులభమైనది.

నిప్పు చేయడంతో పాటే జంతువులను మచ్చికచేయడంకూడా నేర్వడంవలన నిరంతరం ఆహారం దొరికే గ్యారంటీయేర్పడ్డది. వేటకు జంతువులుదొరకకా చేపలుదొరకకా ఒక్కొక్కప్పుడు మనిషినిమనిషి పీక్కుతినవలసి వచ్చేది. ఒకసారి మానవుని నివాసంలోకి ఆకాశం నుంచి అగ్నివచ్చిందనగానే, పశువుల పెంపకం సులభసాధ్యమైనది. అందువల్ల మాంసమూ, పాలూ నిత్యాహారములైనవి. వెచ్చనిగుస్తుల కొరకూ, ఇతర అవసరాలకొరకూ చర్మమూ, ఉన్నీ లభ్యమైనవి. ఇతర ఉపయోగకరములైన పనిముట్లకు కొమ్ములూ యెముకలూ దొరికినవి. నూతనమైన ఉన్నతదశలోకి జీవితం ఒక్కమారుగా యెగిరి వచ్చినది. యుగం మారింది.

ఈ కొత్తయుగ పరిణామానికికూడా మరల అగ్నియే కారణము. అగ్ని లభ్యంకావడం కారణంగానే తరవాత తరవాత ముడి బోహాలను కరిగించడం వచ్చింది. దీనితో జీవితంలో మరో విప్లవం సంభవించింది. ఈ విషయానికి మరోమారు వద్దాం. అందుచేతనే ఋగ్వేదం అగ్నినిమనుష్యనివాసాలకు నాయకుడుగానూ, సంరక్షకుడుగానూ పేర్కొన్నది. ఆయన విష్పతి. — విష్ అంటే మనుష్య నివాసం. అగ్నివల్లనే మనుష్య నివాసాలేర్పడుతున్నాయి. అగ్ని మానవజాతికి ఆ ప్రథముడు, అతిప్రాచీనమిత్రుడు. మానవుడికొరకు దేవతలే అతనిని పంపారు. నిజానికి అతనివల్లనే దేవతలకు తిండిలిభిస్తున్నది.

* ఋగ్వేదం. 3-15-1

† ఋగ్వేదం. 3-15-1

ఏంకెల్స్ “ప్రకృతి యొక్క గతితర్కం” అనే గ్రంథంలో
యిలా వ్రాశాడు :

“యాంత్రిక చలనాన్ని వేడిమిగా మార్చడమెలాగో, కనిపెట్టి
దాన్ని ఆనరణలో పెట్టడం ఎంత ప్రాచీనమైనదంటే, మానవ చరిత్ర
యొక్క ప్రారంభంలోనే అది జరిగిందని చెప్పవచ్చు. దానికి ముందు
ఉత్పత్తి పరికరాల విషయంలోను, పశువుల్ని మచ్చికచేసే విషయం
లోను ఎన్నో కొత్త సంగతులు కనిపెట్టబడినా, రాపిడి ద్వారా
నిప్పును పుట్టించడమనేది ప్రకృతియొక్క నిర్జీవశక్తిని మానవుడు
తన ఉపయోగంకోసం మార్చుకోగలడని నిరూపించే మొట్టమొదటి
ఉదాహరణ. ఈ అద్భుత పురోభివృద్ధియొక్క అనంత ప్రాముఖ్యత
మానవుని మనస్సుమీద ఎంత ఎక్కువ ప్రభావాన్ని ప్రసరించినదో
యిప్పటికీ ప్రజల్లో ఉన్న కొన్ని మూఢనమ్మకాలవల్ల తెలుసుకో
వచ్చు. కంచు, ఇనుముయొక్క ఉపయోగం కనిపెట్టబడిన తర్వాత
చాలకాలంవరకు మొట్టమొదటి ఉత్పత్తిపరికరమైనరాతిక త్రినిస్తుతినూ
ప్రజలు పండగలు, ఉత్సవాలు చేసుకొనేవారు. మతసంబంధమైన
యజ్ఞయాగాదులన్నీ రాతి కత్తితోనే జరిగేవి. ఒక యూదు పౌరా
ణిక గాథనుబట్టి అడవిలో పుట్టిన పురుషులకు రాతి కత్తితోనే
సుంతీ చేయాలని జోషువా ఆదేశించాడు కెల్లూరు, జర్మను సరబలు
లలో రాతికత్తులను మాత్రమే ఉపయోగించేవారు. ఇవన్నీ చాలా
కాలం క్రితమే మరుగున పడిపోయాయి. కాని, రాపిడిద్వారా కనిపెట్ట
బడిన నిప్పు విషయం యిలా కాదు. ఇతర పద్ధతులద్వారా నిప్పును
తయారుచేయడం కనిపెట్టినతర్వాత చాలాకాలంవరకు అధికసంఖ్యాకు
లైన ప్రజలు రాపిడి ద్వారానే అగ్నిహోత్రాన్ని తయారుచేసుకో
వలసి యుండేది. ఇప్పటికీ అనేక యూరపియన్ దేశాల్లో రాపిడి
ద్వారా మాత్రమే యాంత్రికశక్తిగల అగ్నిలభిస్తుందని ఒక మూఢ
నమ్మకం ప్రజల్లోప్రబలంగా ఉంది. (ఉదా: అంటువ్యాధుల నిర్మూల
నకు మన జర్మనీలో ఉపయోగింపబడే మహానలం). ఈ విధంగా,

మానవుడు ప్రకృతిమీద సాధించిన మొట్టమొదటి మహావిజయం ఇప్పటికీ మన స్మృతివధంలో సగం తెలిసి సగం తెలియక అనేక మూఢ, నమ్మకాల రూపంలోనూ, హీడెన్ పౌరాణిక గాథల అవశేషాలలోనూ నిలిచిపోయింది. ప్రపంచంలో అతి విద్యావంతులమనుకొనే ప్రజల్లో కూడా యీ మూఢనమ్మకాలు వేళ్ళు పాతుకుపోయాయి.* (పేజీ 79 - 80 లార్చెన్స్ అండ్ లిపార్ట్ 1946 కూర్పు).

ఆర్యులలా తను నూతన జీవితాన్ని అగ్నిపైనా, పశువులపైనా ఆధారపరచి నిర్మించుకున్నారు. తమస్థాయికి తగినట్లు కొత్త ఉత్పత్తి పరికరాల, కొత్త ఉత్పత్తి శక్తుల సహాయంతో సమాజనిర్మాణం చేశారు అంతకు పూర్వపు నిలకడదశతో పోల్చుకుంటే, మొట్టమొదటిమారుగా సంపదా, సమృద్ధి అని చెప్పకొనదగిన ఉత్పత్తి విధానం అమల్లోకివచ్చింది. అంతకు పూర్వమున్న నిలకడదశలో నిరంతరం వానలూ ప్రకృతి వైపరీత్యాలమధ్య సర్వనాశనానికెదురాతూ దిక్కులేది తిరుగుడుగా ఉండేది. అవి సృష్టికర్తకు కూడా గర్భప్రావం జరిగేరోజులు. ఆ రోజులు గతించిపవి. కొత్త ఉత్పత్తిశక్తులూ, కొత్త ఉత్పత్తివిధానాలూ వచ్చిన మూలకంగా మానవుడు మృగప్రాయమైన ఆటవిక స్థితినుంచి అనాగరిక స్థితికి - సంచాంస్థితినుంచి జంపద నివాసస్థితికి - తిండిలేక మాడుతూ అప్పుడప్పుడు మనుష్యులనుకూడా పీక్కుతీనేస్థితినుంచి నికరంగా కూడా, గూడా, రక్షణ గ్యాంటీ అయినస్థితికి - ప్రకృతివై పోరాటంలో నిస్సహాయస్థితినుంచి శక్తిసంపన్నత కలిగేస్థితికి అభివృద్ధి చెందాడు. కృతయుగంలోనుంచి మానవుడు త్రేతాయుగంలో ప్రవేశించాడు. అతడిదివరకు పడుతూలేస్తూ ఒక చోటునుంచి మరోచోటుకు తిరిగేవాడు. ఇప్పుడతడు ఆత్మవిశ్వాసంతో నిటారుగా నిలచున్నాడు. సంతోషమూ, నవ్వులూ, పాటలలో అతడు మెరిసిపోయాడు.

ఈ నూతన ఉత్పత్తి విధానానికీ, నూతన సమాజవ్యవస్థకూ, నూతన కళకూ అతను పెట్టిన పేరేమిటి ?

అగ్ని, పశుసంపదా, జనపదవిర్మాణమూ (విషన్ లేక ఫ్రజన్) రావడంతో యజ్ఞంకూడా వచ్చింది. సృష్టికర్తయైన బ్రహ్మ త్రేతాయుగంలో మనుష్యునికి యజ్ఞాన్ని ప్రసాదించాడు. ఇది కృతయుగంలో లేదు. *

బ్రహ్మ మనుష్యునికిచ్చిన వరాలలో ఉత్తమోత్తమమైన వరము యజ్ఞము. తద్వారా మనుష్యుడు ఒక యుగంలోనుంచి మరొక యుగంలోనికి తరించాలని వైదిక సాంప్రదాయం తెలియజేస్తున్నది.

అగ్నివికనిపెట్టడంతో ఆర్యులసమాజానికి లభించిన నూతన ఉత్పత్తి విధానమే యజ్ఞము. యజ్ఞమనబడే యీ నూతన జీవితం సర్వసమృద్ధికి, సృష్టి లభివృద్ధికి దారితీస్తుంది. యజ్ఞం చేసినప్పుడు సృష్టి లేక బ్రహ్మ ప్రారంభమవుతుంది. ఆర్యులకు బ్రహ్మ అని పేరు. ఆ బ్రహ్మయొక్క ఉత్పత్తి విధానమే యజ్ఞము. బ్రహ్మ అంటే సమిష్టి ఉత్పత్తి విధానముగల ఆర్యుల అదిమ కమ్యూనిస్టుగణము. ఈ ఉత్పత్తి విధానాన్ని గురించి, యీ బ్రహ్మయొక్క జీవితవిధానాన్ని గురించి, యీ ఆదిమ కమ్యూనిస్టుగణ జీవితాన్ని గురించి, తెలిపే జ్ఞానమే వేదాలు. హైందవార్య సాంప్రదాయము యొక్క చరిత్ర రచనావిధానమే అది. ఆర్యులచరిత్రలో ప్రాచీనమైన ఆదిమ కమ్యూనిస్టుయూగాన్ని గురించి తెలుసుకొనడానికి ఇది కీలకమైన అంశము.

సామాజిక మానవుడు ఆదిమ కమ్యూనిస్టు దశలో ఉండటానికి కారణం ఉత్పత్తి శక్తులు అతి మొరటుగా ఉండి, ఉత్పత్తిచాలా అల్పం గావడంవల్లనే కాని, ఉత్పత్తి సమృద్ధిగా జరగడంవల్ల కాదని

* (త్రేతాయుగే విధిస్తు ఏష యజ్ఞానామ్ నకృతయుగే —

(భారతం - శాంతిపర్వం. 237-101)

త్రేతాదా యజ్ఞః (భారతం - శాంతి 244-1-)

పహ యజ్ఞః ప్రస్ఫుటః.

చారిత్రక భౌతికవాదం చెప్పున్నది. ఏదైనా ఉత్పత్తి చేయాలంటే సమిష్టి శ్రమవలన కాని సాధ్యపడదు. ఆ దశలో ప్రైవేటు ఆస్తిగానీ, వ్యక్తిగత అనుభవంగానీ, ప్రైవేటు కుటుంబాలు గానీ ఉండటం అసంభవం. ఇదే ఆదిమ కమ్యూనిస్టు వ్యవస్థయొక్క ప్రధానలక్షణం. యజ్ఞ విధాయకమైన ఉత్పత్తికి యీ లక్షణాలున్నాయా? బ్రహ్మ అంటే ఆదిమ కమ్యూనిస్టు గణమూ, దాని జీవితమూ, సంస్కృతి, తాత్విక సిద్ధాంతమూ, నీతివియమాలూ, అదిమ మానవ సంఘాల అన్నిటి చరిత్రలో ఉదహరించబడిన ఆదిమ కమ్యూనిస్టు లక్షణాలను లేక ఆదిమ సమిష్టిజీవిత లక్షణాలను కలిగియున్నవా? ఆదిమ కమ్యూనిజంయొక్క ముఖ్య లక్షణాలను మొదట మోర్గాన్ గుర్తించాడు. మార్కుస్ వంగెల్సులు వాటిని పరిశోధించే సరిస్తరంగా వివరించారు. చారిత్రక భౌతిక వాదాన్ని నిరసించే బూర్జువా పండితులు కూడా వాటిని కొంతవర కంగీకరించారు. ఆ ఆదిమ కమ్యూనిస్టు తెగ లక్షణాలే యజ్ఞ విధానంలోనూ, బ్రహ్మయందునూ అగపడుతున్నాయా? అవుపడుతున్నాయి. ఎలాగో చూద్దాము

ఆదిమ కమ్యూనిజంయొక్క, దాని ఉత్పత్తివిధానముయొక్క, ఆదిమ కమ్యూనిస్టుజీవితముయొక్క ప్రధాన లక్షణాలేమిటి? సమిష్టి శ్రమ, సమిష్టి అనుభవము, ప్రైవేట్ ఆస్తిఉండదు. మొదట శ్రమ విభజనవుండదు; తరువాత తరువాత వుత్పత్తిశక్తు లభివృద్ధికావడంతో శ్రమవిభజన యేర్పడుతుంది. వర్గాలుండవు, నిర్మాణం 'జెన్' నిర్మాణం: అంటే రక్తబంధువులందరికీ పరిమితమైనది. దానికిఆధారం మాతృన్యామిక పద్ధతి. అందులో సభ్యులందరూ యేకకుటుంబీకులు. తరువాతకాలపు నాగరికత లక్షణమైన వివాహమూ, ప్రైవేటు కుటుంబ విధానమూ అందులో ఉండవు; కమ్యూన్కు సంబంధించిన వివిధవిధులను నిర్వహించేవారంతా కమ్యూన్ సభ్యులందరిచేతా యెన్నుకొనబడినవారే. ఉత్పత్తిసంబంధాలను లేక ఆస్తిసంబంధాలను

అమలమరచడానికీ, సైన్యమూ పోలీసుగల రాజ్యాంగ యంత్రముండదు పన్నులు వసూలు చేయడం ఉండదు అంగువల్ల రాజ్యాంగ చట్టముగానీ, ఆచట్టాన్ని బలప్రయోగంతో అమలుజరిపే యంత్ర నిర్మాణముగానీ ఉండదు.

ఇవి అన్నీ అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు అదిమకమ్యూనిస్టు వ్యవస్థ భగ్నమైనది. సమిష్టివిధానము సాగించినది, వేదాలు హైందవార్యుల యజ్ఞాలను వర్ణించిన సందర్భంలో ఈలక్షణాల సన్నిటిని ఒకవిలక్షణమైన పద్ధతిలో వివరించినవి. వివిధ చారిత్రక యుగానుభవాలయొక్క క్రోడీకరణమే వేదసంహితలు. దేవతలు యజ్ఞాలుచేశారు దేవతలు యజ్ఞంలో అస్తిత్వాన్ని పొందారు. యజ్ఞంద్వారా బ్రతుకులు సాగించారు. నాటిజీవిత సర్వస్వానికీ నియమసాధనములైన యజ్ఞాలను వేదసంహితలు పేర్కొన్నవి. ఈనాడు దేవతాత్వప్రిచేసి, వాంఛితాలను యీడేర్చుకునేందుకు ధనికులూ, రాజులూ, దరిద్రులూకూడా బ్రాహ్మణ పౌరోహితీుల సహాయంతో జరిపే యజ్ఞాలనుకూడా, అంటే వాస్తవికతా హీనమైన కర్మకాండగా మారిపోయిన యజ్ఞాలనుకూడా వేదసంహితలు పేర్కొన్నవి. వాస్తవికమైన ఆదిమ ఉత్పత్తివిధానాన్ని జీవితాన్ని తెలియజేసే ప్రాచీనతమ యజ్ఞాన్ని ఆశ్రయించి వచ్చిన అవాస్తవికమైన కర్మకాండనుంచి వేరుచేయడం, సజీవమైన యజ్ఞాన్ని నిర్జీవమైన కర్మకాండనుండి వేరుచేయడం మనం నిర్వహించవలసిన కర్తవ్యం.

వేదవాఙ్మయ పండితులు యీ విధమైన వ్యవస్థీకరణను కొంతవరకు చేశారు. కాని దానిని చరిత్రలోకి యెక్కించడం వారికి సాధ్యపడలేదు. దేవతలచేత చేయబడినదని చెప్పే ప్రాచీనతమ యజ్ఞవిధానం వారి కెంతో అగమ్యగోచరంగా ఉన్నది. కారణమేమంటే యజ్ఞ విషయం వేదసంహితలలో ప్రస్తావించబడిన రోజుల్లో ఆ యజ్ఞం ఆచరణలో లేనట్లుగా చెప్పబడినది. ఈ అగమ్యగోచర

మైన ప్రాచీనతను యజ్ఞాలపేర్లు సత్రమూ, క్రతువూ అని. ఈ సత్ర యజ్ఞ మూ, క్రతుయజ్ఞ మూ యెట్టివి? యెప్పటిని? వాటి లక్షణా లేమిటి?

దేవతలు యజ్ఞాలు చేశారన్న రోజుల్లో ఈ రెండు యజ్ఞాలూ విస్తారమైన ఆచరణలో ఉండేవి. తరువాత కాలపు ఆర్యులు వాటిని అరుదుగా అనుకరించేవారు. అయినప్పటికీ వీరు చేసిన యజ్ఞాలు కూడా ఆ పూర్వపు యజ్ఞాల నుంచి రూపొందినవే. ఆర్య పౌరాణిక గాథలలోని దేవతలు ఆర్యుల పూర్వీకులని కొందరన్నారు; మరి కొందరు ప్రకృతి సంఘటనా విశేషాలనుంచి మూర్తిత్వము పొందిన వారే దేవతలన్నారు. వారిని (అంటే దేవతలనూ) వారి సంతతి వారైన ఆర్యులనూ మనం ఆ విధంగానే విడమర్చి తెలుసుకొన గలుగుదుము. దేవతలు చేసిన సత్రయజ్ఞము ఆదిమార్యుల సమిష్టి శ్రమ విధానం యొక్క స్వరూపమే!

సత్రయజ్ఞంయొక్క ప్రధానలక్షణ మేమంటే అందులో పాల్గొనేవారందరూ ఋత్విజులే, అందరూ యజమానులే. అంటే యేమిటి? తరువాత కాలపు యజ్ఞకర్తలో, యజ్ఞాన్నిజూపే వారంతా పలువిధాలైన ఋత్విజులుగా విభజింపబడ్డారు. ఇలా విభాగం చేయ బడిన ఋత్విజులను ఒక ప్రై వేటు గృహస్థు నియమించుకొని, వారిచేత యజ్ఞం చేయిస్తాడు. యజ్ఞకర్త కయ్యే ఖర్చునంతా గృహస్థే భరిస్తాడు. ఈయజ్ఞం చేయించే గృహస్థును యజమాని అంటారు. సత్ర యజ్ఞంలో అలాలేదు. అది సంపూర్ణంగా సమిష్టిగా చేయబడేది. సమిష్టిలో యే కొంచెం వ్యష్టిభావంకూడా ఉండదు. ఆ సమిష్టి శ్రమలో యే విధమైన భేదాలుకానీ, శ్రమవిభజనకానీ లేకుండా అందరూ పాల్గొంటారు. తరువాత కాలంలోవచ్చిన పదిహేడు విధాలైన ఋత్విజులు సత్రయజ్ఞంనాటికి లేరు. సత్రయజ్ఞంలో రెండవ లక్షణమేమంటే, సమిష్టి ప్రయత్న లభ్యమైన యజ్ఞఫలాన్ని సమిష్టి

మీద, సమానంగా పంచుకుంటారు; యజ్ఞఫలం సమిష్టిగా అనుభవించబడుతుంది. దీనిని 'సమాఖ్య' అన్నారు. అంటే సోమరసాన్ని ఒకే పాత్రనుంచి త్రాగుతారు. ఈ "సమాఖ్య" విధి సోమయాగానికి చెందిన అగ్నిష్టోమంలోనిది. ఇది మరోయజ్ఞంలో లేదు. సత్రయజ్ఞంలో ఉన్నది. అంటే సత్రయజ్ఞంలో దీనికి ప్రత్యేకమైన నిగూఢార్థ మున్న దనాలి.

మూడవ లక్షణ మేమంటే : సత్రయజ్ఞంలో పాల్గొనేవారంతా రక్తబంధువులు, అంటే ఒకేగోత్రంవారు. ఇతర యజ్ఞాలలో యిది లేదు. దీని అర్థం నాటి ఆదిమ కమ్యూనిస్టుతెగలో అందరూ ఒకే గోత్రానికి చెందినవారూ, రక్తబంధువులుగానూ ఉంటారు. రక్తబంధువులు కానివారికి అందులో స్థానంలేదు. సమిష్టిగా సత్రయజ్ఞాన్ని లేక సామాజికకృషిని ప్రారంభించేటప్పుడు, ఏక గోత్రీకులందరూ చేతులను ఒకచోటికి కలిపి, చిట్టచివరివరకూ యేమీ తప్పిదంలేకుండా ఒకే మనస్సుతో సహకరిస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు. దీనిని తానూనపత్ర ప్రచార మంటారు.

శ్రమ విధానాన్ని, ఒక స్థానుప్రకారం సమీకరించి నడపడానికి, ప్రతి సమిష్టికార్యక్రమంలోనూ యెవరో ఒకరిని ప్రత్యేకించాలి. అందువల్ల సత్రయజ్ఞానికి నాల్గవ లక్షణ మేమంటే, ఉత్పత్తి శక్తులు పెరిగి, చేయవలసిన పనులు యెక్కువైనందువల్ల, అవిసరమైన విధులను నిర్వర్తించడానికి కొందరిని యెన్నుకుంటారు. దీనినే 'ప్రవరణ' అంటారు. 'ప్రవరణ' అంటే యేరుకోడం, యెన్నుకోడం అని అర్థం. యజ్ఞం అయిపోగానే ఈ విధి నిర్వాహకులంతా మరల కమ్యూన్ యొక్క లేక గణయొక్క సమిష్టిలో కలిసిపోతారు.

ఐదవలక్షణ మేమంటే సత్రయజ్ఞ విధాయకమైన శ్రమలో స్త్రీలూ, పురుషులూ కూడా పాల్గొంటారు. ఇది తరవాత యజ్ఞాల్లో లేదు.

సత్రయజ్ఞం యొక్క లేక సత్రయజ్ఞ విధాయకమైన శ్రమ యొక్క యీ లక్షణాలన్నీ ప్రాచీనకాలపు ఆర్యులలో ఆదిమ కమ్యూనిస్టు విధానం అమల్లో ఉండేదని తెలుపుతున్నాయి.

తరవాతకాలపు వేదసంప్రదాయంలో చెప్పినట్లు అంటే సూత్రాలలో చెప్పినట్లు పై వేటుగృహస్థులు జరిపించే యజ్ఞాలే యీ సత్రయజ్ఞాలు కావా అని వేదపండితులు ప్రశ్నించవచ్చును. సత్రయజ్ఞానికి తరవాతకాలపు గృహస్థులు చేసే యజ్ఞాలకూ సంబంధమే లేదు. ముఖ్యంగా పేర్కొనబడిన ఒకటి, మూడు, నాలుగు, ఐదు లక్షణాలు పై వేటు గృహస్థుల యజ్ఞాలలో యెక్కడా లేవు. సత్రయజ్ఞాలు ప్రత్యేక సమయాలకు అనుగుణమైన ప్రత్యేక యజ్ఞాలు కావా అని కొందర దగవచ్చును. వేదాలలో “ఉత్తరధృవనివాసము” (Arctic Home in the Vedas) అనే గ్రంథంలో ఆర్యులు కొన్ని రోజులపాటో, కొన్ని నెలలపాటో పరుసగా ఆచరించే నిత్యయజ్ఞ సముదాయానికి సత్రయజ్ఞమనీ, సత్రయజ్ఞము ప్రాచీనతమమైన యజ్ఞమనీ తిలిక్ పేర్కొన్నాడు. అయితే సత్రయజ్ఞము ఆది మూర్ఖుల సమిష్టిజీవిత విధానమని ఆయన చెప్పలేదు. అంతో యంతో నామాజికదృక్పథంగల వేదపండితులందరూ యజ్ఞకర్మను గురించి చేసిన చర్చలవలన, ఆదిమూర్ఖుల కమ్యూనిస్టుసంఘాలు బ్రతుకు తెరువుకూ, సంఘభివృద్ధికొరకూ నిత్యమూ నాగించే పనిపాటల సముదాయమే సత్రయజ్ఞమని తెలుసుకోవచ్చును. ఇందువల్లనే సంస్కృతభాషలో సత్రిశబ్దానికి ఏకసమయంలో కూడికగా, సమిష్టిగా అని అర్థం వచ్చినది.

(సాకం, సత్రా, సమం, సహాయితీ అమరః)

దేవతల కఖండసంపదల నిచ్చినదని పేరుపొందిన త్రిరాత్ర క్రతువును తీసుకుందాం. ఈ క్రతువువలన, ప్రాచీనతమకాలపు ఆర్యులు పశుధనాన్ని యెక్కువగా వృద్ధిచేశారని తెలుస్తుంది.

యజ్ఞాన్ని గురించిన ఆధ్యాత్మిక లేక యజ్ఞగాధ యీ త్రిరాత్రు క్రతు వెలా పుట్టినదో, దీనిని ఆచరించే విధానమేమిటో వివరిస్తున్నది. ఈ త్రిరాత్రు క్రతువు ప్రత్యేకత యేమంటే, యిదిమూడు క్రతువులు కలిసియేర్పడినది. దీనిని సమిష్టిగా ఆచరిస్తారు. త్రిరాత్రు క్రతువు పుట్టుకను గురించి యిలా చెప్పబడినది :

దేవతలలో మూడు కమ్యూన్లు ఉండేవి, అంటే మూడు దేవగణాలుండేవి. వసు, రుద్ర, ఆదిత్యగణాలు. ప్రజాపతే యీ గణాలను సృష్టించాడు. ఆఖ్యాత్మిక పీఠిని గణాలనీ సంఘాలనీ పేర్కొంటున్నది. ప్రజాపతి యీ మూడుగణాలకూ, మూడు అగ్నుల నిచ్చి పూజించ మన్నాడు. అలాగే ఒక సంవత్సరకాలం మూడుగణాలూ సమిష్టిగా పూజించి ఒక ఆవును సృష్టించారు. ప్రజాపతి వారి ప్రయత్నాలకు సంతృప్తుడై, ఆ యావును వసు గణానికిచ్చి ఉత్పత్తిని సాగించమన్నాడు. వసుగణం ఆ ఒక్క ఆవునుంచీ కిక్కిరి ఆవులను పొందారు. ప్రజాపతి మొదటి ఆవును తీసుకుని రుద్రగణాని కిచ్చాడు. వాళ్ళకూ కిక్కిరి ఆవులు లభించాయి. ఆదిత్యులకూడా యిలానే చేశారు. అప్పుడు యీ 999 ఆవులనూ మొదటి ఆవునూ కలిపి వెయ్యి ఆవులతో యజ్ఞం చేశారు. (ఈ వెయ్యి ఆవులూ దక్షిణగా యిచ్చి వేయబడినవని తరవాత కాలపు భాష్యకర్తలు భాష్యం చెప్పారు.)

వైన యిచ్చిన ఆఖ్యాత్మిక గాధ ఆర్య గణసంఘాలలోని సమిష్టి ఉత్పత్తి విధానంయొక్క ప్రధానాంశాల నన్నిటినీ స్పష్టంగానూ సులభంగానూ అర్థమయ్యేట్లు వివరించినది. మొదటి అంశము: క్రతువును ఆచరించినవారు ఒకే వంశానికి చెందిన గణసభ్యులై ఆదిమ కమ్యూనిస్టు జీవితాన్ని అనుసరిస్తున్న దేవతలు. రెండవ అంశము : మూడు అగ్నులను ప్రతిష్ఠించిచేసిన సమిష్టి ప్రయత్నంవల్ల ఒక్క ఆవు మాత్రమే లభించింది. అంటే సమిష్టి ప్రయత్న ఫలితాన్ని

వ్యక్తి వ్యక్తికే పంచడం అసంభవంగా ఉండేదని అర్థము. కథలో చెప్పినట్లు ఒక్క ఆవువల్ల యింకా యెక్కువ సంపదను వృద్ధి చెయ్యాలంటే, ఆ ఒక్క ఆవునే ఒక సమయంలో మూడు గణాల మధ్య పంచడానికి వీలేదు. మూడవ అంశం : గణాల సంపద పెరిగినకొలదీ శ్రమ ఫలితం సమానంగా లభ్యమైనది. కథలో మొదటి ఆవును ఒకగణం తరవాత మరొక గణానికి వరసగా యివ్వడం ప్రతి గణానికీ సమాన సంఖ్యలో ఆవులు లభ్యంకావడం దీన్నే సూచిస్తున్నది. నాలుగవ అంశము : మొత్తం ఉత్పత్తివల్ల లభ్యమైన సంపద నంతటిసే ఒకచోటకు చేర్చి మూడు గణాలూ సమిష్టిగా అనుభవించినవి. ఇదే యజ్ఞము. ప్రాచీన యజ్ఞవిధాయకమైన సమిష్టి ఉత్పత్తి వినిమయాల పద్ధతికి యంతకన్నా స్పష్టమైన నిదర్శనం మరొకటి ఉండబోదు.

యజ్ఞవిధానం ప్రకారం గణంయొక్క నిత్యకార్యక్రమమేమో చూద్దాం. సోమయాగంలోని అగ్నిష్టోమమూ, షడంగక్రతువూ, దేవసత్రయాగమూ వీటినుంచి సత్రయాగ విధానంలోని నిత్యకార్యకలాపాలను స్పష్టీకరించవచ్చును.

ప్రాచీనకాలపు ఆర్యులయొక్క ఆదిమ కమ్యూనిస్టు గణం చాలా చిన్నది. పాలిసిపియన్ తెగలలోని కుటీరనివాసుల యూనిట్ యెంత చిన్నదో అంతచిన్నది. ఇలాంటి చిన్న యూనిట్లను నేటికీ భారతదేశంలో కొన్ని గ్రామాల్లో చూడవచ్చును. ఈ గణాలకున్న ప్రధానసంపద పశువులు ఈ పశువులను, చట్టూ రాళ్ళును గట్టుగా వేర్చి ఆ ఆవరణలో ప్రత్యేకంగా కాపాడేవారు. ఒక్కొక్కప్పుడు గణనివాస మంతటికీ యీ ఆవరణ ఉండేది. ఈ ఆవరణలను 'అశ్వ ప్రజాలు' అనేవారు. ఇలాంటి రాతి ఆవరణలు పూర్వము యూరప్ లోకూడా ఉండేవి. 'సమిధల'తో (పంటచెరుకు) నిప్పును చేసేవారు. నిరంతరము మండుతూండే యీ అగ్ని గణజీవితాని

శంకటికీ కేంద్రము. ఈ అగ్నిని దీర్ఘచతురశ్రాకారముగానున్న శ్వామ్య ఆవరణలో ఉంచేవారు. ఈ ఆవరణపేరు ప్రాగ్వంశ మండ పము. దీని నిడివి 48 అడుగులు, వెడల్పు 36 అడుగులు. ఇదే గణముయొక్క ఉమ్మడి వంటశాల. దీనిప్రక్కనే పాలు, పెరుగు, నెయ్యి మొదలయినవాటిని, ధాన్యాన్ని ఉంచే గణగృహముండేది. సోమరసపు గడ్డిని, దానినుంచి సోమరసమును పిండి తయారుచేసే పరికరాలనూ, ఆ సోమరసాన్ని పట్టి ఉంచేపాత్రలనూ (గ్రాహలను) అన్నిటిని అట్టిపెట్టెందుకు వేరే మరొక కట్టడం యేర్పాటుచేసేవారు. గణమంతా సమావేశమయ్యేందు కొక స్థలాన్ని ప్రత్యేకించేవారు. దాపున ఒక స్థలంలో త్రవ్వి, ఆ మట్టితో సమావేశస్థలంలో ఆసనాలను నిర్మించేవారు. ఈ ఆసనాలను “ఛద్వల” అంటారు. వీటిపైన కూచుంటే మెత్తగా ఉండటానికి “బర్హి” అంటే గడ్డిని చురచేవారు. ఈ సమావేశస్థలము పేరు “మహావేది.” ప్రతిరోజూ చేయవలసిన పరిపాలనను చేయడానికి, అగ్నిదేవుని దయవల్ల లభ్యమైనదానిని భుజించి, సంతోషంగా కాలంగడపడానికి గణసభ్యులందరూ యీ మహావేదికకు చేరేవారు.

ఈ మహావేదిపాడవు తూర్పు పడమరులుగా 108 అడుగులూ ఉత్తర దక్షిణాలుగా తూర్పుచివరను 72 అడుగులూ పడమటి చివరను 90 అడుగులూ ఉండేదంటే, గణంలో అంత స్థలానికి సరిపోయినంతయింక సభ్యులూ ఉండేవారన్నమాట. ఈ మహావేదికకు దగ్గరగానే తినడానికి పనికిరాక వదలివేయబడిన పదార్థాన్ని కనువునూ పోగుచేసేందుకు స్థలం యేర్పాటుచేయబడేది.

ప్రతి ఉదయమూ హోత దేవతలనూ, మనుష్యులనూ సమావేశానికి రమ్మని పిలుస్తాడు. అందరూ రాగానే యెవరెవ రేయే పనులు చేయాలో నిర్ణయించి ఆయా పనులు అప్పగిస్తాడు. కొందరు సోమరసపుగడ్డిని తెచ్చి, దంచి రసం తీయాలి. కొందరు ఆసనాల

మీద పరవడానికీ, “దుస్తులనూ” తలపాగలనూ అల్లడానికీ, పశువులకు కట్టుతాళ్ళను పేనడానికీ, కుటీరాలపై కప్పుకొరకూ అవసరమైన వివిధరకాల గడ్డిని తీసుకురావాలి. కొందరు నిప్పుకొరకు కట్టెలను (సమిధలను) కొట్టుకురావాలి. ఆవులనూ, గొర్రెలనూ పాలు పిదకడగి ‘దుహిత’పని. జంతువునుకోసి, చర్మంవలిచి నిప్పుమీద ఉడికించేది శమిత. కొయ్యతోగానీ, రాతితోగానీ తయారుచేసిన రోళ్ళలో ధాన్యాన్నిదంచుతారు. అప్పటికింకా తిరగళ్ళులేవు. మట్టితో కుండలుచేసేవారు. లోహాలనుకరిగించడం అప్పటికింకాలేదు. బుట్టలల్లడానికీ కొయ్యబెత్తాలనో గడ్డినో ఉపయోగించేవారు. అందరూ కలసి గృహపతిని యెన్నుకునేవారు. ఆ గృహపతియే స్త్రీపురుషులను పనిపాటలలో నియోగించి డైరెక్టుచేసేవాడు. గణంయొక్క కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటూ, గణసభ్యులకు ఆయాపనుల్లో శిక్షణ యిచ్చి నేర్పేటందుకు పలువిధాలైన “అధ్వర్యులు” టారు. దీనంతటిమీదా అజమాయిషీచేసి యిక్కడా అక్కడా ఉండే తప్పలను చూపేందుకు “బ్రహ్మ” ఉంటాడు. సమిష్టిశ్రమకు అవసరమైన హుషారునూ “లయను” ఊపును కలిగించేందుకు పాటలు పాడతారు. ఈపాటలు పాడటంలో సూత్రధారుడై నడిపేవాడు “ఉద్గాత”. నాటిశ్రమసులభమైనదికాదు, కాని విసుగును కలిగించేది కూడాకాదు. పిండివిసరడానికి తిరగళ్ళులేవంటే, గుర్రపు ప్రక్కటెముకలకు పదునుపెట్టి, వాటితో గడ్డికోయ వలసివచ్చేదంటే, ఆ రోజుల్లో పనిపాటలు యెంత కఠినమైనశ్రమగా ఉండేదో తెలుస్తుంది. జంతువులనునరికి చర్మము వలిచేందుకు యినుపకత్తు లుండేవికావు. అప్పటి కింకా లోహాలను కరిగించడం తెలియదు. ఆందువల్ల బడితలతో బాదిగానీ తాళ్ళతో గొంతులకు ఉచ్చులు బిగించిగానీ జంతువులనుచంపి, ఎముకలతో చర్మంవలిచేవారు. ఉత్పత్తిపరికరాలు చాలా మొరటుగా ఉండేవనీ, అందువల్ల యజ్ఞంలో శ్రమ దాని సమిష్టి ఐక్షణం చాలవెనుకబడి ఉండేదని పై విషయాలు తెలుపుతున్నాయి.

ఉత్పత్తియైన దాని సంపత్తిని, ఉపయోగించడానికి లేక భుజించడానికి, నేరుగా మహావేదిదగ్గరకు తెచ్చేవారు. ఇలా చేర్చాలని ధర్మం విధించింది. దేవభాగమూ, పితృభాగమూ (హవిస్సు) ముందుగా అర్పించబడేది. ఇట్లా “హవిస్సును” యివ్వకపోతే మానవుడు బ్రతుక లేడు. అయితే మనుష్యులు యజ్ఞం చేసినప్పుడు మాత్రమే హవిస్సు నివ్వడం జరుగుతుంది. హవిస్సును అర్పించి తరవాత మిగిలిన హుతశేషాన్ని గణసభ్యులందరూ భుజించేవారు. గణమంతా సమిష్టిగా కృషిచేస్తే లభ్యమైన ఆహారాన్ని విని మయంచేసే పద్ధతియే నిత్య “హవనము” న బడుతుంది, ఈ హవన విధి యజ్ఞకర్మలో అంతర్భాగమే.

పనిచేసే సమయంలో మధ్య మధ్య హుమారుకొరకు సోమరసం తాగేవారు. ఉడకబెట్టిన పిండినీ (పురోడాశము) వేయించిన బాల్లగింజలనూ, బియ్యాన్ని పెరుగుతోటో, పాలతోటో కలిపి ఉపాహరంగా తినేవారు. ఏ రోజైనా మాంస భోజనమే అసలు తృప్తియైన సంతోషకరమైన భోజనము. మాంస భోజనం విషయంలో మాత్రం ఆర్యులు యే లోపాన్నీ రానిచ్చేవారుకాదు. వారికి తినరాని జంతువంటూ ఉండేదికాదు. మామూలుగా అయితే మేకనూ గొర్రెనూ జింకనూ తింటారు. ఆవునూ, యెద్దునూకూడా తినేవారే కాని, వాటివల్ల యితర ఉపయోగం యెక్కువగా ఉండేది కాబట్టి, వాటిని తరచుగా చంపేవారుకాదు. బాగా తిని, మస్తుగా తాగి, ఆడా మొగా కలిసి జతలు జతలుగా అగ్నిచుట్టూపడి నిద్రపోయే వారు. ఇలా మొదటిరోజుల్లో జరిగేది. కాని తరవాత తరవాత గణ నివాసంలో దాంపత్య పద్ధతి వచ్చింది. తరవాత ఆడ మొగ యేజత కాజతగా కుటీరాల్లోకిపోయి నిద్రించేవారు. మానవుడు సంతృప్తుడైనాడు. అలాగే అగ్నిదేవుడుకూడా. ఈవిధంగా గణము, (“బ్రహ్మ”) బ్రతుకు సాగించింది; శ్రమించింది; సుఖించింది; అభివృద్ధిచెందింది.

నా లు గో ఆ ధ్యా యం

యజ్ఞము - బ్రహ్మము - వేదము

ఇక్కడ యజ్ఞ శబ్దముయొక్క వ్యుత్పత్తి అర్థమూ యేమిటో తెలుసుకొనడం అవసరం. “యజ్ఞ” అనేది ఒకేమాట కాదు. య, జ, న అనే మూడుమాటలు కలి ఒక వాక్యము. “య” లేక “ఐ” అనే ధాతువుకు ‘పోవుట’ ‘కూడదీయుట’ అని అర్థము. ‘జ’ అంటే కనుట అని అర్థము. న, అక్ష, అన్ ట్ అనేవి ప్రథమ పురుష బహువచన క్రియాంతాలు. ఈ మూడుశబ్దాలనూ కలిపి అర్థంచెప్పకుంటే “వారు కూడదీస్తారు మరియు కంటారు” అని వస్తుంది. కూడదీసేవేమిటి? కనేదేమిటి? వస్తువులనూ, బిడ్డనూ. అలాగే యజుర్వేదములోని ‘యజుస్’ లేక “యజుర్” అనేవికూడా యేకశబ్దాలు కావు. అవికూడా వాక్యాలే. యజ్, ఉన్ లేక ఉర్. ఈ “ఉర్” కూడా ప్రథమపురుష బహువచన క్రియాంతరూపమే. యజ్ + ఉన్ లేక యజ్ + ఉర్ అన్న వాక్యానికికూడా ‘వారు కూడదీస్తారు మరియు కంటారు’ అనే అర్థమే వస్తుంది తరవాత తరవాత ఈ వాక్యము ‘యజ్ఞ’ అని సామవాచకంగా మారిపోయి వస్తువులనూ మనుష్యులనూ సమిష్టిగా ఉత్పత్తిచేసే విధానమనే అర్థాన్ని పొందింది. ఈ విధానాన్ని గురించిన జ్ఞానమే వేదము.

దీన్నిబట్టి ప్రాచీనకాలపు ఆర్యుల్లో, ప్రైవేటుఆస్తి, వర్గాలూ, రాజ్యాంగ యంత్రమూ అమలుకు రాకపూర్వము, వారవలంబించిన సమిష్టి ఉత్పత్తి విధానమే యజ్ఞము అని తేలుతున్నది. ప్రైవేటు ఆస్తి వర్గాలూ, రాజ్యాంగ యంత్రము రాగానే, పురాతన కాలపు సత్రయజ్ఞమూ, క్రతువులూ జీవిత విధానంనుంచి తొలగి పోయి, కేవలం మత విషయకమైన కర్మకాండగానూ ఒకానొక పూజా విధానముగానూ, సమాజంయొక్క పూర్వ స్మృతులుగానూ నిలిచిపోయినవి. ప్రాచీన ఆర్యగణ సమాజంనుంచే, వర్గాలూ, కులాలూ గల సమాజం పుట్టింది. ఆనాటి సామాజిక వాస్తవికతా, దాని సిద్ధాంతమూ విశ్వాసములూ తరవాత కాలానికి సామాజిక వారసత్వంగా సంక్రమించినవి. ఆర్యసమాజం యజ్ఞవిధానంలో అభ్యుదయం బొందింది కాబట్టి ఆర్యులు ఆ వారసత్వాన్ని జ్ఞప్తిలో పదిల పరచుకున్నారు. కాని యజ్ఞవిధానం యొక్క, దానిసిద్ధాంత విశ్వాసాలయొక్క సామాజిక వాస్తవికత అంతరించిన తరువాత వాటికి చెందిన సిద్ధాంతము మతవిషయకమైన కర్మకాండగా నిలిచి పోయినది. కొత్తగావచ్చిన వర్గాలు ఆసిద్ధాంతాన్ని మతకర్మగానే ఆచరించినవి అంతేకాదు. కొత్త ఆర్థిక విధానములో, కొత్త సామాజిక వ్యవస్థలో కొత్తవర్గాలు తాముదోచుకొనే ప్రజాబాహుళ్యంమీద తమఅధికారాన్ని గట్టిగా స్థిరపరచుకునేందుకు ఈ కర్మకాండను ఒక ఆయుధంగా ఉపయోగించు కున్నారు. పూర్వపు యజ్ఞకర్మను నాగ్నా యేమీ పొరబాటు లేకుండా అనుకరించి నట్లయితే, పూర్వకాలంలో వలెనే సంపద సమృద్ధి వంశాభివృద్ధి కలుగుతాయని ప్రజలందరికీ నమ్మికను కలుగజేశారు. యజ్ఞకర్మ వాస్తవమైన యజ్ఞాన్ని అనుకరించడంగా మారింది. ఇది ఎలా సంభవించిందో తరువాత చూద్దాం. యూరప్ లోకానీ యిండియాలో కానీ ఉన్న వేదపండితు లందరూ, యజ్ఞంలో కొంతభాగం ఆర్యుల

ప్రాచీన జీవితపరిస్థితులను ప్రతిబింబిస్తున్నదని అంగీకరించి నప్పటికీ సత్ర
యజ్ఞాన్ని క్రతువునూ సంపూర్ణంగా అరం చేసుకోలేకపోయినారు. తరు
వాత కాలపు మతకర్మలలోనూ, యజ్ఞవిధానంలోనూ ప్రతిబింబితమా
తూన్న ఆర్యజీవితపు ప్రత్యేక లక్షణాలనూ, ఇతర విషయాలనూ చూడ
లేకపోయినారు. ఉదాహరణకు గోత్రాలూ ప్రవరలను గురించి వారు
పడ్డ గండ్రగోళం యింతా అంతా కాదు. (ఆ విషయాన్ని తరవాత
అధ్యాయంలో పరిశీలిద్దాం.) యజ్ఞమంటే ప్రధానంగా దేవతలనూ,
దైవాంశ లనుకునే ప్రకృతిశక్తులనూ పూజించడమే సనుకోడంవల్ల
వారికి ఆ అవసరపట్టింది. యజ్ఞంలో కొంతభాగం మాత్రమే సమాజం
యొక్క పనిపాటలనూ, పరిస్థితులనూ ప్రతిబింబిస్తుందనుకున్నారు.
గడ్డి కోయడానికి యెముకల నుపయోగించారనీ, ధాన్యాన్ని దంచ
డానికి రాతి నుపయోగించారనీ అంటే ఆనాడు ఇనపకత్తులూ
తిరగల్గూ లేవనిమాత్రమే సామాజిక నిర్వచనమిచ్చారు. ఆ పండితు
లకు అంతవరకే తెలుసు. ఈవిధంగా అనాగరికులైన ఆర్యులకు
ప్రకృతికి అతీతమైనశక్తుల్లో సమృద్ధి ముండటంవల్ల యజ్ఞకర్మ అయిల్లోకి
వచ్చిందని చెప్పేవారు. ఇంతమాత్రంచేత ఆర్యుల సమాజంలో
యజ్ఞకర్మకుగల అధికారం కానీ యజ్ఞమే ప్రాణానికీ, భాగ్యానికీ
మూలమనేవారి విశ్వాసంగానీ, యజ్ఞమే వారి ఆలోచనా, జీవిత
సర్వస్వమూ అయి వుండటంకానీ యెందువలననో తెలియడానికి
వీలుండదు. ఎముక, రాతి పనిముట్లూ, తరవాత కనిపెట్టబడిన
నిప్పు, పశువులను మచ్చికచేయడం నేర్పడం, సామాజికవిప్లవాన్ని

సోమయాగం ఆర్యులు యెలా వలససోయేవారో తెలుపుతూందని వివరిస్తూ
శ్రీకుంతే ఒక అధ్యాయానికి ఆధ్యాయమే వ్రాశాడు ఈ సందర్భంలో యీనాటి
యజ్ఞకర్మలో అగ్నిని ప్రతిష్ఠించే ఆవరణను నాలుగుగాండ బండిమీద కట్టడమూ
యజ్ఞపశువును కట్టే యూపస్తంభాన్ని నేలలోపాతక అడుగున వెడతైన పీటకు
బిగించి నిలువబెట్టడాన్ని ఈ రెండంకాలనే ముఖ్యమైన రుజువులుగా పేర్కొ
న్నాడు.

కలుగచేసినవనీ, దాన్నుంచి ప్రాచీన మానవుడు కొత్త సమిష్టి ఉత్పత్తివిధానాన్ని సృష్టించుకున్నాడనీ, యీ కొత్తగా కనిపెట్టబడిన రెండు సాధనాలవలన గణ జీవితం సంపూర్ణంగా మారిపోయినదనీ ఆ కారణంగా యేర్పడ్డ కొత్త జీవితవిధానానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతము సహజంగా వారి జీవితమంతటిలోనూ ప్రతిబింబించినదనీ యీ వేదపండితులకు అర్థంకాలేదు. యజ్ఞాన్ని ఒక ఉత్పత్తి విధానంగా చూడగలిగితేనే ఆర్యుల పూర్వచరిత్రను అర్థంచేసుకొనగలం. మానవుడు మృగప్రాయమైన ఆటవికస్థితినుంచి అనాగరికస్థితికి, అనాగరిక స్థితినుంచి నాగరికస్థితికి వచ్చిన చరిత్ర అతీత ప్రకృతిశక్తులను గురించిన అరరహిత గాఢలతో కలగాపులగంగా ఉన్నప్పటికీ, ఆ చరిత్రకు అర్థమున్నది. కేవలం ఊహగానంమీదనూ, పూజాశేష కర్మకాండ మీదనూ ఆధారపడిన చరిత్రనూ సామాజికజీవితాన్నీ నిర్మించలేము.

ఊహ చిత్రాలు, కర్మకాండల పరిశీలనద్వారా సామాజిక జీవితాన్ని చేరుకోవలసిన కర్తవ్యం మనది.

మన పండితులకు అర్థంకాని రెండోవిషయం 'బ్రహ్మ' అనే దాన్ని గురించి. యజ్ఞవిధిలోనూ, సృష్టి, సామాజికాభివృద్ధులను గురించిన గాఢలలోను 'బ్రహ్మ'ను గురించి ప్రసక్తి పడేపడే వస్తుంది. కాని చరిత్రకారులు దాని నిద మిద్దమనితేల్చి నిర్ణయించలేకుండా ఉన్నారు.

వీరు వేదకాలపు ఆర్యుల 'బ్రహ్మ'కూ, ఉపనిష ద్వేదాంతాల 'బ్రహ్మ'కూ భేదమున్నదని గుర్తిస్తున్నారు. అదిమకమ్యూనిస్టు గణాలలోని వేదకాలపు ఆటవికఆర్యుడు సామాజిక వైరుధ్యాలనూ, వర్గపోరాటాలనూ, దోషిడినీ యెరుగడు. ఉపనిషత్కాలపు ఆధ్యాత్మిక వేదాంతము అతని కిటీవల చాలాకాలానికి గాని రూపొందలేదు. ఉపనిషత్కాలపు బ్రహ్మకు అదిచైతన్యము, పరమాత్మ

అని అర్థము; ప్రపంచమంతా దాని వికాసమే. ఉపనిషద్బ్రహ్మ నిర్గుణము. వేదబ్రహ్మ సగుణము. ఉపనిషద్ బ్రహ్మను యోగ శాస్త్రంలోనూ, వేదాంత శాస్త్రంలోనూ చెప్పబడిన మనసం ద్వారానే లేక తపస్సుద్వారానే తెలుసుకొనగలం. వేదబ్రహ్మ తింటాడు, తాగుతాడు, అడతాడు, పాడతాడు, ఆనందిస్తాడు, పెరుగుతాడు, జీవితాన్ని ప్రత్యక్షంగా అనుభవిస్తాడు. ఉపషద్బ్రహ్మ కారణాతీతుడు, ఇంద్రియ జ్ఞానాతీతుడు, కోరికలు లేవు; అనుభూతులు లేవు. కామక్రోధాది పద్వర్గరహితుడు. తిండి, తాగుదూ సౌఖ్యమూ మొదలైనవన్నీ నిషేధాలు; యీ నిషేధాల కారణంగా ఉపనిషద్ బ్రహ్మను ఉపవాసం ద్వారానేకాని తెలుసుకొన డానికీపీల్లేదు. ఇలా అస్తి స్వరహితుడూ, ఆత్మైకజీవనుడూ, ఇంద్రియ జ్ఞానశూన్యుడూ అయిన యీ “ఉదాసీనబ్రహ్మ” వలన వేదకాలపు ఆర్యులకు ప్రమోజనమేమీ లేదు. వైదికార్థ్యలబ్రహ్మ అస్తిత్వము కలవాడు, సమిష్టిగణసభ్యుడై యీ ప్రపంచంలో బ్రతికాడు. అతడిందులో భాగము. వైదికార్థ్యులకు “బ్రహ్మ” అంటే గణమనీ, గణ సంఘ సభ్యులనీ అర్థము. ఆదిమ మానవులందరివలెనే, వారుకూడా సూర్యునీ, చంద్రునీ నక్షత్రాలనూ భూమినీ అన్నిటినీ గణానికి ముడితెట్టారు. ఈ గణానికి, గణజీవితానికి అంతటికీ అగ్ని కేంద్రము.

వేదవాఙ్మయంలో యిదంతా ఉండటం వేదపండితులందరికీ తెలుసును. కాని ఆధ్యాత్మికతత్వ ప్రభావానికి లోనైనవారుకాబట్టి వేదబ్రహ్మనుకూడా అగమ్యగోచరమైన దానినిగా చేయడానికి ప్రయత్నించారు. హాగ్, ఎగ్లింగ్, హిల్ బ్రాంటు, కేత్కర్, తిలక్ అందరూ ఈ బ్రహ్మచుట్టూ తిరిగారు, తిరిగారు; కాని యిది అని పోల్చలేకపోయినారు. యజ్ఞయొక్క స్వరూపస్వభావాలను నిర్ణయించలేకపోయినారు. ప్రఖ్యాత భాష్యకర్త అయిన శాయనుడి భాష్యంనుంచి, హాగ్ “బ్రహ్మ” శబ్దానికిగల అర్థాలనన్నిటినీ క్రోడీ

కరించాడు. ఆ లిప్యప్రకారం బ్రహ్మఅంటే (1) ఆహారము లేక
నైవేద్యము* (2) సామవేదగాయకుడి గానము (3) ఇంద్రజాలం
లేక గారడి విధానము (4) విద్యక్రముగా పూర్తి చేయబడిన కర్మ
కాండ (5) మంత్రము లేక యజ్ఞబలి (6) హోత్రీ అనబడే హో
హితుని మంత్రపఠనము (7) గొప్ప (బృహత్)

ఈ అర్థాల్లో యెక్కడా ఆధ్యాత్మికవాదపు పోలికలులేవు.
ఇవి అన్నీ గణానికీ, గణకార్యకలాపాలకూ సంబంధించినవి. వాటి
నుంచే పుట్టినవి. హిల్ బ్రాంటు యీవిధంగా వివరించాడు : ఋగ్వే
దంలోని బ్రహ్మన్ అనబడేది నూతనమైనది. యంతకుముందు ఉండి
నదికాదు. పితరులనుంచి జననమందినది. యజ్ఞముయొక్క చప్పుడు
కాగానే అది పుట్టుతుంది. హవనవీధిలో మంత్రపఠనంచేసి సోమరసం
పిండినప్పటినుంచీ దాని వాస్తవికజీవితం ప్రారంభమౌతుంది. దేవతల
సహాయంవల్ల యుద్ధాలలోకూడా దానికి హానికలుగదు. సోమరసం
దాన్ని రక్షిస్తుంది. హిల్ బ్రాంట్ యీ రుజువుమీద ఆధారపడి,
బ్రహ్మన్ అన్నది ఒక అగమ్యగోచరమైన శక్తియనీ, ఆ శక్తిని
అనేక విద్యక్రకర్మకాండలద్వారా పొందవచ్చుననీ, మంత్రపఠనము,
ఉచ్చాటన, బలి, దానము మొదలైనవాటిని విద్యక్రక్రమంలో
చేయడంద్వారా సాధించబడతగిన ఒక ఇంద్రజాలిక శక్తిగా

* ఈ పండితులనుసరించిన కాయనుడిమార్గం తప్పు. ఋగ్వేదాన్ని గురించిన
అధ్యాయంలో బ్రహ్మణస్సతి అనే శబ్దంలోని బ్రహ్మన్ కు కాయమడు 'ఆహార
మని' తప్పు అర్థించెప్పాడు. దీనిని చర్చించిన రజ్వాడే 'బ్రహ్మన్' అంటే ఆహా
రానికి యజమాని అనడంగాని, అర్చనకు యజమాని అనిగానీ చెప్పడం తప్పునీ
బ్రహ్మణస్సతి అంటే 'బ్రహ్మన్'యొక్క లేక రుషులయొక్క నాయకుడని అర్థమనే
అన్నాడు. రజ్వాడే చెప్పినదానికి కొంచెం ముందుకెళ్ళితే యజ్ఞగణ సంఘముల
నాయకుడే బ్రహ్మణస్సతి యని గ్రహించవచ్చును. (రజ్వాడే 'రాధామాధవం'
పేజీ 107 చూడండి)

♦ ఋగ్వేదం VIII 37-1; VII, 69-9, VI 23-5, I 47-2, VII 29-9;
VI 52-3 మొదలైనవి.

(Magic force) నిర్వచనంచేసిన హాగ్ యొక్క అభిప్రాయంతో యోగీభవించారు *

దీనిని బట్టి, వేదకాలపు ఆర్యులు సమిష్టిగా పని చేసేప్పుడూ, గానం చేసేప్పుడూ, సోమరసం తాగేప్పుడూ, అంటే యజ్ఞ కర్మ నాచరించేప్పుడూ ప్రతి పనిలోనూ తమ జీవితంయొక్క సరసరా ల్లోనూ గణభావాన్ని అనుసరిస్తారు. ఈ సమిష్టిగణ జీవిత భావ ననూ, చైతన్యాన్ని, విశ్వవ్యాప్తమైన బ్రహ్మగా చూస్తారు. ఈ సర్వరూపమైన బ్రహ్మయే గణము. ఇది గణము తప్ప వేరొ కటిగాదు. అతనికి అప్పుడున్న అభివృద్ధి ధశలో అది ఒక అగమ్య మైన శక్తి; యజ్ఞంవల్ల పుట్టి, యజ్ఞంలోనే అది అస్తిత్వాన్ని పొందుతుంది. యజ్ఞంవల్ల ఆహార మౌతుంది, పిలువ బడుతుంది. సమిష్టి శ్రమలో భౌతిక ప్రవృత్తులకు కలిగే ప్రోత్సాహమూ ఆనందాతిశయమూ అనాగరిక మానవునికి అగమ్య గోచరంగాను, మాంత్రిక శక్తిగాను కనబడ్డంలో ఆశ్చర్యంలేదు. కాని మనమెందుకు మంత్రముగ్ధుల మనలో కారణం కనబడదు.

అగ్నినుంచీ పశువులను మచ్చిక చేయడంనుంచీ రూపొందిన యజ్ఞంవల్ల సంపద అభివృద్ధి అయినది; గణసభ్యుల సంఖ్య అభి

* దాస్ గుప్త 'తత్వశాస్త్ర' చరిత్ర 1932

పేజీ 20-22 లో ఉదహరించిన దానినుంచి.

శ్రమవిధానంలో సహకారం వల్లకలిగే ఫలితాలను గురించి మార్క్సు యిలా వ్రాశాడు:

“అనేకశక్తులను సమీకరించి ఒకటిగా చేసినప్పుడు ఒక కొత్త శక్తి (Power) పుట్టడమే కాకుండా, అనేకపరిశ్రమలలో పనిచేసేవారు సామాన్యమైన సామాజిక సంబంధము వలననే ఒకవిధమైన ఉత్సాహమూ, వారిలోని పశుప్రవృత్తులకు ఉద్దీపనమూ కలిగి, ప్రతికార్యకుడికీ వ్యక్తిగతంగా పనిలోనైపుణ్యం కూడా పెరుగు తుంది” (మార్క్సు కేపిటల్ సంపుటం I పేజీ 316)

వృద్ధి అయినది; గణంకూపు మాసిపోకుండా రక్షింపబడినది. కాబట్టి ఆర్య సంఘ జీవితము అగ్ని కేంద్రముగా నిర్మింపబడినది. యజ్ఞము అగ్నిపై ఆధారపడినది. కాబట్టి తరవాత తరవాత, మానవులు అభివృద్ధియై యినుముచు కరిగించి, కొడవలిని తయారుచేసుకున్నప్పటికీ, ఆర్యమత కర్మలలో మాత్రం, వారి పూర్వులవలెనే దేవతలను సంతృప్తులనుచేసి సర్వసంపదలనూ పొందే ఉద్దేశ్యంతో ఆ పూర్వీకులనే అనుకరించారు. వారి మంత్రాలనే గానంచేశారు. యజ్ఞం కొరకు గడ్డిని కోయడంలో పూర్వమువలె గుర్రపు ప్రక్కటెముకనే ఉపయోగించారు. కొత్తగా చేసుకొన్న కొడవలిని ఉపయోగించలేదు. గణము అంతరించింది; దానితోపాటు ఆ యెముకను వుపయోగించడంకూడా అంతరించింది. కాని గణమునూ, యజ్ఞమునూ మరల ప్రాణంపోసి ఆచరణలోకి తీసుకుని రాలేకపోయినప్పటికీ యజ్ఞమును ఒక మత విధిగా సంకేతంచేసి అనుకరించవచ్చును. అందులో వాస్తవికతమాత్ర ముండదు. పూర్వపు యజ్ఞమంత్రములను మాత్రము పఠించవచ్చును; కాని పూర్వపు సమిష్టిగణమును అంటే వాస్తవమైన, ఆనందమయమైన బ్రహ్మను ప్రాణంతో సృష్టించడానికి వీలేదు. పూర్వము సామాజిక వాస్తవికత కలిగిన యజ్ఞము, యిప్పుడొక గాఢగా అయిపోయినది. అయితే యీ గాఢ పూర్వపు వాస్తవికతనుంచి వచ్చినదే. పూర్వము యజ్ఞజీవి తాన్ని వాస్తవంగా అనుభవించిన వారినుంచి ఆ గాఢ తరవాత వారి సంతతి వారికి వారసత్వంగా సంక్రమించినది. పూర్వపు భావ సముదాయాన్నీ, ఆచరణనూ కొంతవరకు సందితంచేసుకున్నటువంటి తరవాత తరములవారు వాటి అనుకరణమువలన సంపదనూ ఆనందమునూ పొందవచ్చుననే కాంతో, అమంత్రాలకే, ఆ కర్మ కాండకే అంటిపెట్టుకుని ఉన్నారు.

గణజీవితదశనుంచి తరవాత పోరాటాలుజరగి గణము విచ్ఛిన్నమైపోయిన దశవరకూ ఆర్యులసమాజం అభివృద్ధిచెందిన

వివిధదశలనూ ప్రతిబింబించే వేదమంత్రాలన్నిటినీ సేకరించి తరవాత తరములవారు తమ మత కర్మవిధులుగా యేర్పాటు చేసుకున్నారు. అయితే యజ్ఞనియమానికి సంపూర్ణంగా వ్యతిరేకమైన సామాజికనిర్మాణ నియమాలకు దోహదంగా పూర్వపుయజ్ఞవిధిని మార్చివేశారు. ఈ మార్పిడి చారిత్రావసరంగా జరిగింది. ఈ విషయానికి తరవాత వద్దాం. ఇక్కడ చెప్పదలచిన విషయం మాత్రం యేమంటే యజ్ఞం వాస్తవికమైనదిగా ఉన్నకాలం గతించి వర్గపోరాటాలూ, వైరుధ్యాలూ యేర్పడి పాత సమాజగర్భంలోనే నూతనసమాజ బీజాలు నాటుకుని పెరుగుతున్నరోజుల్లో యీనాటి వేదసంహితలు సంపుటికరించబడినవి. అయితే అప్పటికింకా వర్గరాజ్యాంగ యంత్రానికి సంపూర్ణ విజయమూ, సర్వాధికారమూ లభింపని పరివర్తనదశ అని చెప్పాలి.

అందువల్ల ఈదశలో వేదసంహితలు ఒక ఆపూర్వమైన శక్తిగా మారిపోయినవి. నిజానికి యజ్ఞజీవనాన్ని వాస్తవంగా అనుభవించిన ప్రాచీనార్యునికి వేదాలు పవిత్రమైనవనే అభిప్రాయమేలేదు. అతనే కొత్తఋక్కులను లేక మంత్రాలను అల్లేవాడు. ఈ ఋక్కులూ మంత్రాలూ అతని సృజనాత్మకకృషికి, అనుభవానికి, అనభూతికి యీయబడిన శబ్దరూపములే. వాటిని అతడు పాడినప్పుడు అఃయేవో అగమ్యాలని, పవిత్రాలని అనుకోవలసిన అవసరంలేదు. అందువల్ల నే ఇంద్రుణ్ణి ప్రార్థనచేయడానికి, యజ్ఞకర్మనాచరించడానికి కొత్తమంత్రాలు చదువబడినట్లు, ప్రాచీన వేదాల్లో పేర్కొనబడినది. తరవాత యజ్ఞాలలో అంటే అవి మతకర్మగా మారినతరవాత కొత్త మంత్రాలు అవుపడనే అవుపడవు. ఈదశలో అప్పటివరకున్న మంత్రాలను మార్చి, కొత్తవాటిని చేర్చడం అపచారంగా యెంచబడింది. నిజానికంటే. వర్గసమాజంలో పూర్వపు

మం: తాలుపవిత్రములై పోయినవి. వేదాలు మతగ్రంథాలైపోయినవి. వాటిలో ఒకమాట మార్చకూడదు; చేర్చకూడదు.

ప్రాచీనకాలపు ఆర్యుల యజ్ఞము నుంచి సంక్రమించిన వేదాలు సంపదను, అంటే భౌతికంగా వాస్తవమైన సంపదను, సృష్టించే సాధనాలుగా పరిగణింప బడినవి. పదునాల్గవ శతాబ్దము వాడైన శాయనుడు “మానవుడికి అవసరమైన వస్తువులను పొందే జ్ఞానాన్నియిచ్చి, అతని అభీష్టాన్ని సంతృప్తిపరచడానికి అరిష్టాలను తొలగించడానికి యేర్పడిన గ్రంథమే వేదము” అని నిర్వచించాడు.* ఋగ్వేదంలోని వేదశబ్దానికి సంపద అని అర్థము. “విద్” పొందుట లేక లభ్యముచేసుకొనుట. “విద్” అంటే సంపదను పొందుట అయినప్పుడు అది పొందుట యెలాగోకూడా తెలియాలి. అలా తెలుసుకోవడం లేక ఆ జ్ఞానంకూడా “విద్” అయినది. జ్ఞానమంటే సంపదను పొందే జ్ఞానమైతేనేగాని దానికి అర్థం, విలువ, ఉపయోగం ఉండవు. అందువలన విద్ = తెలుసుకొనుట అనే ధాతువునుంచి వేదశబ్ద మేర్పడినది. వేద = జ్ఞానము. దేన్ని గురించిన జ్ఞానము? సేకరించుటను, ఉత్పత్తిచేయుటను, పొందుటను గురించిన జ్ఞానము. దేన్ని పొందుటకు? దేన్ని ఉత్పత్తిచేయుటకు? “ప్రజా: పశ్యాది:” అంటే సంతానమునూ, పశువులనూ అని వెనకముందాడకండా ప్రాచీనాచార్యులు సమాధాన మిచ్చారు.

వర్ధమానమైన ప్రాచీన మహా (బ్రహ్మన్) గణసంఘమును గురించిన జ్ఞాపకాలలో యీ యజ్ఞవిధానమూ, దీన్ని గురించిన జ్ఞానమూ సృష్టి ప్రారంభమైనప్పటినుంచీ, గణములు పుట్టినప్పటినుంచీ ఉన్నవి. గణజీవితం జ్ఞానంతో పాటే ప్రారంభమైనది. కాబట్టి వేదాలను రచించడం యెవ్వరూ చూడలేదు. వేదాలు యేవరిచేతనూ రచింపబడ

* ఇష్టప్రాప్తి - అనిష్టపరిహారయో: అశాశిక ఉపాయం యోగంధో వేదయతి పవేద: (కాయజ్ఞా చార్య.)

లేదనే నమ్మకను పెంపుచేసిన యిటీవలివర్గసంఘం అసలే చూడలేదు. అందువల్లనే వేదాలు అనాదీయములనీ, నిత్యములనీ, సామాన్య మానవుల సృష్టికావనీ - అపౌరుషేయములనీ * చెప్పబడినది. మానవుడు భౌతికసంపద లేకుండా బ్రతుకలేదు. మానవునితో పాటే సంపదపుట్టాలి, కాదు! అంతకు ముందునుంచే ఉండాలి. కాబట్టి దానితోపాటే వేదాలుకూడా ఉండియుండాలి. ఇదీ తగ్వాత ఆర్యులు వాదించిన పద్ధతి. ఆత్మకూ అస్తీత్వానికీగల సంబంధాన్ని గురించి, జీవితబంధనాన్నుంచి ఆత్మవిముక్తిని పొందడాన్ని గురించి ఆధ్యాత్మిక వేదాంతులు చేసేలాంటి అగమ్యగోచరత్వమును ఆదిమ ఆర్యులుకానీ తరవాత ఆర్యులుకానీ వేదాలకు అంటగట్టలేదు. వేదాలను సంపుటికరించిన ఆర్యులు వేదాలు వాస్తవికములనీ, కల్పితములనీ రెండుగా విభజించిన చిత్రశుద్ధికలవారు. ఇలా వాస్తవికమూ, కల్పితమూ రెండూ కలిసినవేదాలు పూర్తిగా కల్పితగాధలైనవి. కారణమేమంటే వేదాలను సంపూర్ణంగా వేదవిరుద్ధమైన నూతన వాస్తవికతను సమర్థించడానికి ఉపయోగించారు కాబట్టి. ఈ విషయం హిందూ వాఙ్మయాన్నంతటినీ మూడుభాగాలుగా విభజించడంలో విశదమౌతుంది. వేదాలలోని నిజమైన మంత్రాలు మంత్రద్రవ్యమైన ఋషుల సాక్షాత్కారాలు. అవి ఋషులు చూచినవి. చూడటందగ్గరనుంచి వినడందగ్గరకు వచ్చినది సాక్షాత్కారం నుంచి శృతికి వచ్చినది. శృతులు వాస్తవికమంత్రాలూ, కల్పిత మంత్రాలూ చేరినకలయిక. ఆ తరవాత కేవలం జ్ఞాపకాలు మాత్రమే వచ్చినవి. అంటే స్మృతులు వచ్చినవి. హిందూసాంప్రదాయమూ, మతవాఙ్మయమూ ఆ తరవాతవచ్చిన స్మృతిరూపములైన చట్టాలనూ

* అపౌరుషేయ మంటే పురుషునికి పూర్వము సృష్టించ బడినదనికూడా అర్థము చెప్పవచ్చును. అంటే పురుష సూక్తంలో వర్ణింపబడిన వర్ణసహిత సమాజపుట్టకముందు సృష్టింపబడినవని అర్థము.

పరీక్షిస్తే, అవి ఆర్యుల సమాజవ్యవస్థ మంత్రదృష్టి నాటి - అంటే వేదాలను చూచిననాటి గణవ్యవస్థ దశనుంచి వైరుధ్య బీజాలు పెరిగి ఆ గణవ్యవస్థ విచ్ఛిన్నమయ్యే పరిణామదశకూ, (అంటే వేదములను వినుటద్వారా, శ్రౌతధర్మము ద్వారా సమాజం నడపబడేదశ) దాని నుంచి చిట్టచివరకు గణవ్యవస్థను రూపుమాపి, వేదకాలపు యజ్ఞముతోనూ తత్సమాజముతోనూ పోలికేలేని వర్గాధారమైన రాజ్యాంగ యంత్రము పుట్టిపాడుకున్న దశకు రావడాన్ని సూచిస్తున్నది. ద్రవ్యమంత్రము, శృతి, స్మృతి యీ మూడూ పైన వివరించిన మూడు సామాజికదశలనూ సూచిస్తున్నాయని స్పష్టపడుతుంది.

ఇప్పుడు పాఠకు లొక ప్రశ్న అడుగవచ్చు. కర్మకాండ, సాంప్రదాయం, కల్పిత గాథలతో కూడుకొనియున్న వేదయజ్ఞమంతా, ఊహకల్పితరూపంలో అయినప్పటికీ ఆనాటి సామాజిక - ప్రాకృతిక వాస్తవాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందా? లేక అందులో ఏ భాగమైనా అర్ధరహితమైన కల్పితాలా? ఈ ప్రశ్నకు వివరాలతోకూడిన చర్చలోకి దిగకుండా సమాధానం చెప్పాలంటే, ఏంకెల్స్ ఏమి వ్రాశాడో చూస్తే చాలు. 'డూరింగ్ సిద్ధాంతఖండన' అనే గ్రంథంలో అయిన యిలా వ్రాశాడు:

“మానవుల నిత్యజీవితాన్ని కంట్రోలుచేసే బాహ్యశక్తులు వారి మనోఫలకంమీద ముద్రించే ప్రతిబింబమే మతం. ఈ ప్రతిబింబంలో ఐహికశక్తులన్నీ మానవావీర్యమైన స్వరూపం ధరిస్తాయి. చరిత్రయొక్క ప్రాథమికదశలో ప్రకృతిశక్తులు ఆ విధంగా ప్రతిబింబింపబడేవి. ఆ తర్వాత పరిణామదశల్లో అవి అనేకజాతులలో అనేక భిన్నరూపాలు ధరించాయి. ఈ మొదటిపరిణామక్రమం ఇండో-యూరసియన్ జాతులకు సంబంధించినంతవరకు భారతీయ వేదాలతో ప్రారంభమైనట్లు పౌరాణిక గాథలవల్ల తెలుస్తుంది.

ఆ తర్వాతి పరిణామదశలు భారతీయుల్లోను, పర్వీన్లలోను, గ్రీకులలోను, రోమన్లలోను, జర్మన్లలోను, ఆధారాలున్నంతవరకు కెట్టులలోను, లిథుయేనియన్లలోను, స్లావ్ ప్రజల్లోను కనిపిస్తాయి." (పేజీ 470; మాస్కో 1947వ కూర్పు)

ప్రకృతిశక్తులు మాత్రమే ప్రతిబింబించిన యీ మొట్టమొదటి పరిణామ క్రమం త్వరలోనే సామాజిక శక్తులు కూడా ప్రతిబింబించిన పరిణామ క్రమంతో కలిసింది. ఏంగెల్స్ యీలా వ్రాశాడు :

“అసతికాలంలోనే ప్రకృతిశక్తులతోబాటు సామాజికశక్తులు కూడా పనిచేయ నారంభించాయి. ఇవి ప్రకృతిశక్తుల మాదిరిగా అంత అగమ్యగోచరంగానూ అంత మానవాతీతమైనవిగానూ మొదట కనిపించేవి; మానవునికి అవి అంత అవసరంగానూ కనబడి అధికారం చెలాయించేవి. మొదట్లో ప్రకృతిశక్తుల్ని మాత్రమే ప్రతిబింబిస్తూ వచ్చిన ఊహాత్మక రూపచిత్రాలకు యీ దశలో సామాజిక లక్షణాలు వచ్చాయి. చారిత్రక శక్తులకు ప్రతినిధులుగా అవి రూపొందాయి.” (పై గ్రంథం నుంచే పేజీ 470 - 71).

బూర్జువా పండితులు వేద వాఙ్మయాన్ని పరిశీలించడంలో యింతవరకు మొదటి పరిణామదశకు మాత్రమే అత్యంత ప్రాముఖ్యత నిచ్చి, రెండవ దశను ఉపేక్షించారు. పౌరాణిక గాథలలోని దేవతల సామాజిక లక్షణాలను, వారి కార్యకలాపాలను సరిగా పరిశీలించి నట్లయితే, వాటి ఊహకల్పిత రూపాలను మినహాయించినప్పుడు అదిమ కమ్యూనిస్టు సమాజం యొక్క చిత్రం మనకు కనబడుతుంది. దీన్ని ఏంగెల్స్ తన కాలంలో గమనించాడు. అతడిలా వ్రాశాడు :

“తర్వాతి దశలో దేవతల కుండే యీ ద్వంద్వ స్వభావాన్ని పౌరాణికగాథలు విస్తరిస్తున్నాయి. ప్రకృతిశక్తుల ప్రతిబింబాలుగా రూపొందిన దేవతల లక్షణానికే అవి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతనిచ్చాయి.

పౌరాణిక గాథలలో తర్వాత ప్రవేశించిన గందరగోళానికి మూల కారణం యీ ద్వంద్వ స్వభావాన్ని శుద్ధించక పోవడమే. (వై గ్రంథం నుంచే: పేజీ 471).

ఇట్టి “ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత” యివ్వడంవల్లనే, చాలామంది యూరపియన్ రచయితలు, భారతీయ రచయితలు వాస్తవాన్ని చిత్రించడంలో విఫలలయారు.

నేను వేద వాఙ్మయంలోని పౌరాణిక గాథల ద్వారాను, దేవతా వర్ణనల ద్వారాను వారి సమిష్టి సామాజిక వ్యవస్థను వివరించడానికి పూనుకున్నాను ఇందుకు కారణ మేమంటే, మార్కు చెప్పినట్లు “పౌరాణిక గాథలన్నీ ప్రకృతిశక్తులకు ఊహల లోను, ఊహల ద్వారాను స్వరూపమిచ్చి వాటిమీద అధికారం చేస్తాయి”. మానవ జీవితం యొక్క సాంఘికావసరాల నుంచే యీ ఊహలు ఉత్పన్నమవుతాయి. ఏ సామాజిక వ్యవస్థలో యిది రూపొందుతాయో, ఆ సామాజిక వ్యవస్థయొక్క చిత్రాన్ని కూడా అవి మనముందుంచుతాయి. ఈ విధంగా అవి ఆర్యన్ గణాలను గురించి తెలుసుకోవడంలో మనకు సహాయం చేస్తాయి.

అయితే ఒక విషయం జ్ఞాపక మంచుకోవాలి. యజ్ఞాలు, దేవతలు, పురాణగాథలు, మంత్రాలు వీటికి సంబంధించిన ఆధారాలన్నిటికీ నిర్దిష్టమైన అర్థం ఉన్నదనుకోవడం పొరబాటు. వాటిలో కొన్ని వట్టికల్పన. ఈ సందర్భంలో ఏంగెల్స్ యిలా వ్రాశాడు:

“తాత్త్విక రంగానికి చెందిన మతము, తత్వశాస్త్రము మొదలైనవి మూలానికి మరింత దూరంగా ఉంటూ ఉంటాయి. మనం శుద్ధకల్పనగా భావించే కొన్ని విషయాలకు ఏదో ఒకమూలం ఆదిమ కాలంలోలేకపోలేదు. ప్రకృతినిగురించిన, మానవజీవితాన్ని గురించిన వికృత భావాలకూ, దయ్యాలు మంత్రాలను గురించిన సమ్మెకలకూ ఆనాటి ఆర్థిక హీనస్థితియే ప్రాతిపదిక. అయితే, ఆదిమకాలంలోని

యీ ఆర్థికహీనస్థితికి ప్రకృతిని గూర్చిన వికృతభావాలు సహాయ
 పడ్డాయి; అంతేగాక యివే ఆ హీనస్థితికి కారణాలుగా ఉంటూ
 కొంతవరకు దానిని నిర్ణయించేవికూడా. ప్రకృతిని గురించి మానవుని
 విజ్ఞానం క్రమక్రమంగా పెంపొందడానికి ఆర్థిక ఆవశ్యకతే చోదక శక్తిగా
 ఉంటుంది; ముందుముందు యిది మరింతవాస్తవం. అయితే, ఆదిమ
 కాలంనాటి చెత్తభావాలన్నిటికీ ఏదోఒక ఆర్థిక కారణం ఉండితీరాలని
 వాదించడం డాంబిక మనిపించు కొంటుంది. (మార్క్స్-ఎంగెల్స్
 ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు; పేజీ 452 మార్క్స్ లాచెన్స్ 1934 కూర్పు).
 మనం యీ చెత్తంతా వదలివేసి, అనాగరిక ఆదిమ ఆర్యుని
 గణజీవితమెలా ఉండేదో, అతని సత్ర-క్రతు కర్మలెలా ఉండేవో
 తెలుసుకోడానికి ప్రయత్నిద్దాం.

అ యి దో అ ద్యా యం

గణము - గోత్రము

(ఆర్యగణముల సామాజిక ఆర్థికకుటుంబ నిర్మాణము)

నిష్పాను కనిపెట్టడం, పశువులను మచ్చికచేయడం, ఈ రెంటి మూలకంగా ఆర్యులు నిత్యమూ ప్రకృతిశక్తులపై పోరాటంగా తాము నశించిపోయే విపత్కర పరిస్థితులు గణజీవితం నుంచి తొలగి పోయినవి. ఉత్పత్తిశక్తులు రోజురోజుకూ అభివృద్ధి అవుతున్నవి; ఐనప్పటికీ అవింకా మొరటుగానే ఉండటంచేత దరిద్రమూ, అధికమైన శ్రమా తప్పడంలేదు. సక్రయజ్ఞ విధాయకమైన శ్రమవల్ల ఉత్పత్తియైనదంతా వెంటనే అనుభవంకొరకే సరిపోయ్యేది. వ్యక్తి శ్రమద్వారా కావలసినదానికన్నా అదనంగా ఉత్పత్తికాగలస్థితికి ఉత్పత్తిపరికరాలు అభివృద్ధికాలేదు. అదనం అంటే చావకుండా బ్రతకడానికి కనీసంగా అవసరమైనంత అని. కాబట్టి, మానవుడు తన శ్రమవల్ల తన అనుభవానికి అవసరమైనదానికన్నా అదనంగా ఉత్పత్తి చేయగలడనే విషయం వారికింకా తెలియదు. మానవుని శ్రమశక్తివలన అదనంగా ఉత్పత్తిచేయడంగానీ, శ్రమచేయకుండానే బ్రతుకు సాగించడంగానీ, ఒకరు మరొకరి శ్రమ నుపయోగించుకుని బ్రతకడంగానీ యెవ్వరికీ తెలియదు. నాటి గణముయొక్క ఉత్పత్తి నైపుణ్యపరిస్థితులు

ఆ దశలో ఉన్నాయి. కాని పశువులపెంపకమూ, యితర నూతనాధారాలూ అభివృద్ధి అవుతూ ఉండటంవలన యిలా నోటికీ చేతికీ అందీ అందకుండాఉండే పరిస్థితులు శీఘ్రంగా మారిపోతూవచ్చినవి. అయితే యీ పరిస్థితులలో ఒకరు మరొకరి శ్రమమీద బ్రతుకుదామనే భావమే పుట్టలేదు. ఉత్పత్తిశక్తులు అలాంటిభావం కలగడానికవకాశమియలేదు.

ఉత్పత్తి పరికరాలు వెనుకబడిఉండటంవల్ల కలిగిన మరొక ఫలిత మేమంటే; ఆనాటి ప్రాథమికదశలలో అదనంగా ఉత్పత్తి చేయడంగాని, అనేకరకాల వస్తువులను ఉత్పత్తిచేయడంగానీ ఉండేది కాదు అందువల్ల ఉత్పత్తిచేయబడిన దంతా నేరుగా అనుభవంలోకి పోయ్యేది. ఉత్పత్తియైన వస్తువుపైన ఉత్పత్తిదారులదే కంట్రోలు; అవి వారిదగ్గర ఉండేవి మారకంలేకుండాబట్టి మార్కెట్టూ, డబ్బు మొదలైనవాటికి సంబంధించిన గారడీ రహస్యాలు వారెరుగరు. ఉత్పత్తికీ వస్తుసమీకరణకూ స్థానమైన మహావేదికా, వివిధఆవరణలూ, పచ్చికబయళ్ళూ కల గణనివాసమూ దానిమధ్య ప్రతిష్ఠింపబడిన అగ్నీ- యివీ గణయొక్క ప్రపంచమంతా. దీనిని దాటితే చుట్టూ వాతావరణమంతా శత్రుత్వమూ, దుష్టత్వమూనూ.

ఈ దశలో ఉత్పత్తిపరికరాలు వెనుకబడి యుండుటవలన గాన సభ్యులమధ్య శ్రమ విభజనకు అవకాశంలేదు. అతి ప్రాచీనకాలపు సత్రయజ్ఞంలోని శ్రమవిభజన తాత్కాలికమైనది. కాని స్థిరమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆర్థికప్రయోజనంగా రూపొందలేదు. అందువల్ల ఆదిమగణ సంఘంలో వర్గ విభాగంకానీ, వర్గ విభాగంగానీ లేదు. ఒక నివాసప్రదేశంలో నివసించే సభ్యులందరూ కలిసి గణం యేర్పడుతుంది. గణసభ్యులపేరు షషస్సులు. గణయొక్క సభ్యత్వం చాలా చిన్నది. కాబట్టి శాశ్వతమైన శ్రమవిభజన అనేది సాధ్యపడలేదు. తగినంత జనాభా పెరిగితేనేకాని సమాజంలో శ్రమవిభజన

సాధ్యపడదు. అందువల్ల సత్సమాజంలో లేక ఆదిమూల్యగణంలో
వర్ణవిభజన లేకపోయింది. వర్ణత్రయమనీ, వర్ణచతుష్టయమనీ
తరువాత యేర్పడినవే.

ఆర్యుల సమాజంలో ఒకానొక అభివృద్ధిదశగా వర్ణాలేర్పడిన
వనీ, మొదటవర్ణాలుండేని కావని అందరూ ఒప్పుకున్న విషయమే.
అందువల్ల దానిని గురించి చర్చించవలసిన పనిలేదు. అంతేకాక
వర్ణవిభాగం శ్రమవిభజన రూపంలో వచ్చినదనికూడా అందరూ
ఒప్పుకున్నదే. వర్ణవిభజన యెలావచ్చిందీ అనేవిషయం తరువాత
విచారిద్దాం.

అయితే యిక్కడ మొదట నిప్పును కనిపెట్టడానికి తరువాత
పశువులను మచ్చిక చేయడం నేర్వడానికి మధ్య కొంత కాలవ్యవధి
ఉన్నదని గుర్తించాలి. కాని పశువులను మచ్చిక చేయడం దగ్గరనుంచి
మారకము, శ్రమవిభజన, వర్ణవ్యవస్థ, తదనుగుణమైన సామాజిక
నిర్మాణ పరిణామాలన్నీ రావడం శీఘ్రగతినీ జరిగింది. అప్పటినుంచీ
ఆర్యగణం శీఘ్రపరిణామాన్ని పొందింది.

సమిష్టిగా శ్రమచేస్తూ సమిష్టిగా అనుభవిస్తూ అగ్నిచుట్టూ
జీవితాన్ని నిర్మించుకున్న సత్రయజ్ఞనాటి ఆదిమగణాన్ని చూచాం.
నాటి గణజీవితం ఒకవిధంగామాస్తే నేడు భారతదేశంలోని కొన్ని
గ్రామాల్లో అవుపడే పెద్దకుటుంబాల్లోని జీవితమూ, పనిపాటల
విధానం లాగానేఉండేది. అయితే కీటికుటుంబాల్లో యింటిపెద్దల
కుండే అధికారంగానీ, యిన్నిరకాల శ్రమకానీ నాటిగణాల్లో ఉండేవి
కావు. శ్రమవిభజన అనేదిఉంటే స్త్రీ పురుషులమధ్య మాత్ర
ముండేది. వేలాడం, పశువులను మేపడం, యుద్ధాలు చేయడం
పురుషులపనియైతే ఆహారం వండటం, పాలుపీతకడం, గణనివాస
ప్రదేశంచుట్టూ ధాన్యంపెంచడం, యిల్లు దిద్దడం మొదలైనవి స్త్రీల
పనులుగా ఉండేవి. ఇద్దరిశ్రమా సామాజికమైన సమిష్టిశ్రమయే.

సమిష్టిగా చేస్తారు. సమిష్టియనే భావిస్తారుకూడా ప్రైవేటు కుటుంబం అనేదిలేదు. స్త్రీ పురుషులమధ్య హెచ్చుతగ్గు అంతస్తుల భేదంలేదు.

గణం విన్నది; శ్రమవైవిధ్యమూ, శ్రమవిభజనా, మారకమూ, దోపిడీచేసేవారూ - చేయబడేవారూ, ధనవంతులూ - దరిద్రులూ అనే వర్గవిభజనా, యిలాంటివి గణంలో ఉండేవికావు. అందువల్ల, అందరిప్రయోజనాలూ కాపాడుటకని పైకి చెప్తూ, నిజానికి దోపిడీదారుల ప్రయోజనాలను మాత్రమే కాపాడటానికి సంఘానికతీతంగా ఉన్నామంటూ, సంఘాన్ని శాసించే అధికారవర్గ నిర్మాణంయొక్క అవసరం లేకపోయింది. కాబట్టి అలాంటిది యింకా రాలేదు వర్గాధికారసాధనమైనరాజ్యాంగయంత్రముకానీ, సైన్యమూ పోలీసు సిబ్బందులుకానీ, పన్నులు వసూలుచేయడంకానీ ఉండేవి కావు. గణ సమాజానికి అలాంటియంత్రం యొక్క అవసరం లేకపోయింది.

అయితే అలాంటప్పుడు గణసంఘంయొక్క ఆంతరంగిక విధానమూ, పైనుంచి వచ్చేదాడినుంచి రక్షించుకునే విధానమూ యెలావుండేవి? ప్రాచీన హైందవార్య గ్రంథకారులు ఈ సమస్య ప్రసక్తి తెచ్చి సమాధానా లిచ్చారుకూడా

గణ సంఘాలలోని ఆంతరంగిక నిర్మాణమూ, అది కొనసాగడానికి అవసరమైన వ్యక్తిగత నడవడి, గణానికి వ్యక్తులకూ మధ్య సంబంధాలూ, వాటిని ఉల్లంఘించడం, అందుకు శిక్షలు విధించడం, ఆ శిక్షలను అమలుపరచే శక్తి, అధికారమూ, డబ్బు మొదలైన వాటినిగురించి వేదవాఙ్మయంలో యొక్క సమస్యలరూపంలో ప్రస్తావించబడలేదు. ఈ సంగతిని వేదపండితులూ, పరితలూ అందరూ యెరుగుదురు. వేదచర్యలన్నీ సృష్టించుకుంటే, విశ్వం యొక్క పుట్టుకనుగురించి, మమఘృడా, అగ్ని, పశుధనం వీటిని గురించి జరిపిన చర్చలే. తరవాతపుట్టిన బ్రాహ్మణాలలోమాత్రమే

అధికారమూ, సాంఘికనీతి నియమాలూ, నడవడికలనుగురించి వ్రాయబడినది. ప్రాచీన వేదవాఙ్మయంలో పోరాటాలు, యుద్ధాలూ, వాటి ఫలితాలనుగురించి కూడా చర్చింపబడినది. సాంఘిక నీతినీయమాలలో ఒక్క అంశాన్నిగురించిమాత్రమే అంటే స్త్రీ పురుష, కామసంబంధాలనుగురించిమాత్రమే వేదాల్లోఅక్కడక్కడా అవుపడుతుంది. రాజు, రాజ్యాంగయంత్రమూ, పాలకులూ, పాలితులూ, వ్యక్తుల హక్కులూ, విధులూ యిలాంటివెన్నడూ వివాదాంశాలుగా ఉండలేదు. కాబట్టి యీ ప్రాచీన ఆర్యగణ నిర్మాణవిధానానికి తరవాత కాలపు ఆర్యసమాజ నిర్మాణ విధానానికి గల భేదాన్ని ప్రాచీన వేదవాఙ్మయం తరువాతనాటి గ్రంథకర్తలు గుర్తించారు. ప్రాచీన వేదవాఙ్మయ కాలం తరువాత గణాలు విచ్ఛిన్నమైనవి; వర్ణ రాజ్యాంగయంత్రాలు అమల్లోకి వచ్చినవి; కొత్తరకం యుద్ధాలు అంటే అంతర్యుద్ధాలు వచ్చినవి. వాటితోపాటు ఆంతరంగిక నిర్మాణానికి సంబంధించిన కొత్త సమస్యలు అనగా రాజ్యాంగబలగమూ, పన్నులూ, న్యాయచట్టమూ, నీతినీయమాలూ మొదలైనవి తల ఎత్తినవి. ఈ విషయాలు వేదవాఙ్మయంలోకన్నా ఇతిహాసాల్లోనూ—ముఖ్యంగామహాభారతంలోనూ, స్మృతుల్లోనూప్రధానవిషయాలుగా చర్చింపబడినవి. వాటిలోని పాత కొత్తల తారతమ్యాన్ని గురించిన చర్చల నుంచి ఆదిమ గణాల యొక్క ఆంతరంగిక నిర్మాణం యెలా వుండేదో తెలుసుకోవచ్చును. నాటి ఉత్పత్తిశక్తుల అభివృద్ధిని అనుసరించి ఆ గణాల ఆంతరంగిక నిర్మాణం పనిచేసేదని స్పష్టంగా, సమగ్రంగా సమాధానాలు దొరుకుతాయి.

ఆదిమార్య కమ్యూనిస్టు సమాజ నిర్మాణం గణ నిర్మాణంగా ఉండేదని వెనుక త్రిరాత క్రతు విధానాన్ని పరిశీలించేప్పుడు చూచాం. ఏంగెల్స్ మాటల్లో చెప్పాలంటే ప్రత్యేక అధికారవర్గము యొక్క ఆజ్ఞలతో నిమిత్తం లేకుండానే “దానంతట అది పనిచేసే

సాయుధ ప్రజా సమాజ నిర్మాణమే” గణ సమాజ నిర్మాణమన వచ్చును. ప్రత్యేకంగా బలప్రయోగం చేసే రాజ్యాంగ యంత్ర మొకటియుండి, తద్వారా సమాజ వ్యవహారాలన్నీ కంట్రోలు చేయడమనేది లేదు. ప్రైవేటు ఆస్తిపై ఆధారపడిన పరస్పర విరోధ వర్గాలుగా సమాజము విభాగమై యుండకపోవడమే అందుకు కారణము ప్రకృతి పరిస్థితుల ఒత్తిడి, గణంలోని సభ్యులయొక్క ఆభిప్రాయమూకలసి, ప్రతివారూ తాము నిర్వర్తించవలసిన సామాజిక విధికి కట్టుబడియుండునట్లు చేసినవి. ఏవైనా పౌరపాలులుంటు బహిరంగంగా ముందలించడం ద్వారా సరిదిద్దబడేవి. గణంలో ఒక సభ్యుడు మరొక సభ్యుణ్ణి చంపడంలాంటి మహాపరాధం జరిగి నప్పుడు అపరాధిని గణంలోనుంచి వెళ్ళగొట్టేవారు. నాటి ఆటవిక జీవితంలో గణంలోనుంచి వెళ్ళగొట్టడమంటే మృత్యువునోటికి అందించడమే. అందువల్ల అది కఠినాతి కఠినమైన శిక్షన్నమాట. సైనిక బలగమూ, శాసనాల సమలుపరచే కరడుకట్టిన అధికారవర్గమూ లేదుకాబట్టి పన్నుల విధానము కూడా ఉండేదికాదు. సమిష్టి విధానంలో గణసభ్యులచేత యెన్నుకొనబడిన వ్యవహార నేరుగా ఉత్పత్తి చేయకపోయినప్పటికీ, శ్రమవిధానంలో భాగస్వామిగా ఉంటాడు కాబట్టి, అతనికి సమిష్టిగా ఉత్పత్తి చేసినదానిలోనుంచే భాగమిస్తారు. వృద్ధులను, పసిబిడ్డలను కూడా పనిచేయనవసరం లేకుండానే పోషిస్తారు.

గణంలో సభ్యత్వ అర్హతలను యెలా నిర్ణయిస్తారు ? పర రాజ్యాంగంలోనూ పోషలిజంలోనూ నిశ్చితమైన సరిహద్దులు గల భూభాగానికి వర్తించే రాజ్యాంగచట్టానికి కట్టుబడి, ఆ భూభాగంలో స్థిరనివాసం కలవారు పౌరులుగా గుర్తించబడతారు. కాని ఒక రాజ్యాంగచట్టముక్రిందకు వచ్చే ప్రాదేశిక నిర్మాణానికి గణము కట్టుబడియుండదు. బంధువులు లేక రక్తసంబంధీకులే గణంలో సభ్యులుగా ఉండటానికి అర్హులు.

అందుచేత, యజ్ఞవిధాయకమైన ఉత్పత్తిని సాగించే వేదకాల సమాజనిర్మాణం గణవ్యవస్థారూపంలో ఉంటుంది. అందులో సభ్యులంతా రక్తబంధువులు. అది సమిష్టి ఆస్తిమైనా, ప్రాథమికదశలో సమిష్టిశ్రమమైనా ఆధారపడియున్నది. వర్ణవిభజన, వర్ణవిభజన, రాజు, రాజ్యాంగయంత్రము, దోచుకునేవారు - దోపిడి చేయబడేవారనే భేదము గణసమాజంలో లేవు. గణము ఆత్మప్రజ రక్తమైన సాయుధ ప్రజావ్యవస్థ.

తరవాతకాలపు హిందూమత గ్రంథాలలో గణసమాజాన్ని పై విధింగానే వర్ణించారు. వేదకాలపు దేవతలూ, మనుష్యులూ గణాలుగా జీవించారు.

ఈ గణనిర్మాణానికి తరవాత వచ్చిన రాజ్యాంగయంత్రం, రాజులు, వర్ణవిభేదాలు, అంతర్యుద్ధాలు మొదలైనవాటితో కూడుకొనియున్న సంఘనిర్మాణానికి విপরీతమైన వ్యత్యాసం ఉన్నది. అందువలన ప్రతివారూ యీ మార్పు యెలా సంభవించిందో తెలుసుకోవాలని కుతూహలపడతారు. సమాధానాలుగా వచ్చిన కారణాంశాలు పూర్తిగా సరియైనవి కాకపోయినప్పటికీ సరియైన కారణాలకు దారిమూపేవిగా ఉన్నవి.

మహాభారతంలో కొత్తగా అమల్లోకివచ్చిన ఆచరణ యేదైనా పాత ఆచారంతో పొసగనప్పుడు యిది యెలాగని కరువంత పితామహులైన భీష్ముణ్ణి ప్రశ్నించేవారు. మహాభారతంలోని పాండవులూ, కౌరవులూ రక్తబంధువులూ, దాయాదులూను. పాండవులు కౌరవులను ఓడించారు. పాండవుల నాయకుడైన ధర్మరాజు భీష్ముణ్ణి యిలా అడిగాడు: “మామూలుగానే కాళ్ళూచేతులూ కలవాడూ, అందరిమాదిరే చచ్చిపోయేవాడూ అయిన సామాన్య మానవు డొకడు వ్యక్తిగతంగా తనకన్నా బలవంతులైనవాళ్ళూ,

తెలివిగలవాళ్ళు అయిన వారికి రాజైన పరిపాలించ గలగడానికి కారణమేమిటి? అతనికా శక్తి యెలా వచ్చింది?*

(పాచీన గణసమాజంయొక్క ఆంతరంగిక నిర్మాణవ్యవహార లక్షణాలను యీ శ్లోకాలు ప్రోడికరిస్తున్నవి.

ఇందుకు సమాధానంగా భీష్ముడు తనకు తెలిసినంతవరకు రాజ్యాంగ యంత్రము యొక్క పుట్టుకను గురించిచెప్పాడు. ఆయన చెప్పినదానిలో ముఖ్యంశ మేమంటే: రాజ్యముకానీ, రాజుకానీ లేనటువంటి రోజులుకొన్ని వుండేవనేదే. (ఇక్కడ రాజన్ అంటే రాజ్యము అని అర్థం) కృతయుగంలోనో, అంతకుముందో “రాజ్యముగానీ, రాజుగానీ, దండించేవాడు గానీ దండింప బడేవాడు గానీ ఉండేవారుకారు. (రాజ్యాంగ యంత్రములేదు. దోపిడి చేయ బడేవారూ లేరు) ప్రజలు పరస్పరం రక్షించుకునేవారు. అది వారి జీవితధర్మం ఉండేది”. “వారిపొరపాటు బహిరంగంగా మందలించడం ద్వారా సరిదిద్దబడేవి” అని మనోహోబు చెప్పాడు. ఆంతరంగి శంగాపోటీలూ, ఆస్తి కూడబెడ్డమనే పేరాశ, ఐకమత్యం చెడి పోవటం యివి గణసమాజా న్నెదుర్కొనే ముఖ్యమైన విపత్తుల* న్నారు. “కులమూ, కుదురూ, రక్తస్పర్శల్లో సమానులు” అంటూ వారి పరస్పర సంబంధాల లక్షణాన్ని వివరించాడు. ఆంతర్యుద్ధం

*సమాన జన్మచరణః, సమః సర్వేనైవస్మణామ్

విశిష్టబుద్ధీన్ కూడాంశ్చ కథమేకోధితిష్ఠతి॥ కాంతి 58-8

నైవరాజ్యం నరరాజసన్నచదండోన దాండికః

దర్శేజైవప్రజాః సర్వా రక్షంతి స్మ పరస్పరమ్॥ 58-14

శ్రయంతేహి పురాణేషుప్రజా ధిగ్గండకాసనాః॥ 300-8

పాల్వేమానాస్తథానోన్యవృమ్ పరస్పరభావయన్తః

పురాధిగ్గండమేవాసద్ - వధదణ్డో 2. ద్యవర్తతే॥

సంహత్యధర్మధరతాం పురాన్ త్సుఖమేతత్ 273-19

తేషాంనాసీద్విమాతవ్యం ప్రాయశ్చిత్తం కథంచన॥ 276-12

*జాత్యచ సద్భూత్యై కలీన సద్భూత్యై కాంతి. 107-31.

గణనియమాన్ని నాశనం చేస్తుంది. రక్తబంధుత్వాన్ని, దానివల్ల వచ్చే బాధ్యతలనూ గుర్తించక పోవడం చాలా ముఖ్యమైన నియమాలొంఘనము. * *

కృతయుగ కాలంనాటి గణాలలో వారు నాదీ - నీదీ అనే భేదాన్ని పాటించలేదు అని గ్రంథకర్తలందరూ చెప్పారు. ఇది ఒక గాధ. అయితే యీ గాధకు ఆదిమయుగపు సమిష్టిగణ జీవితం పునాది. నిజానికి మహాసామ్రాజ్య నిర్మాతా, రాజరిక నిగంతుశ రాజ్యాంగయంత్ర సంస్థాపకుడూ అయిన కౌటిల్యుడు గణాలు (తైత్తిరీయ బ్రాహ్మణములో చెప్పబడినట్లు) వైరాజ్యములనీ, వాటిలో యెవరికీ నాదీ నీదీ అనే భావముండేదికాదనీ పేర్కొన్నాడు. ఆధునిక బూర్జువా వర్గాలు నేటి సోషలిజాన్ని గురించి ఆడిపోస్తున్నట్లే, నాటి కౌటిల్యుడు కూడా వైరాజ్యంలో అంటే రాజులేని రాజ్యంలో పోరుడు తన ప్రభుత్వాన్ని, దేశాన్ని పరులకమ్మివేశేవాడనీ, ప్రభుత్వ మంటేనూ, దేశమంటేనూ యెవరికీ బాధ్యత ఉండదనీ ఆడిపోశాడు.* ఇలా ప్రాచీనయుగపు ప్రజాతంత్రాన్ని నాశనం చేసినవాళ్ళు దానిని పతితమైనదని ఒకవేపు దూషిస్తూనే మరోవేపు దాని ఆంతరంగికమైన ఐక్యతనూ, అందువల్ల శత్రువును ప్రతిఘటించడానికి గల బలాన్ని చూచి భయపడేవాడు. వర్గ రాజ్యాంగయంత్రము యొక్క, ప్రైవేటు ఆస్తియొక్క వర్గాభిమాన దృక్పథం కళ్ళకెక్కి ఉండటం వలన గణసమాజ మెలా జీవితం గడుపుతూండేదో అర్థం చేసుకోలేక

* * రక్తశృనాభ్య జానన్త కార్యా కార్యే|| శాంతి. 58-19.

* వైరాజ్యంతు జీవితః. పరస్యాచ్చద్య 'న ఏతన్మమ' యతి మన్యమానః, కపీయతి, అపవాహయతి, పణ్యం వాకరోతి, విరక్తింవా, పరిత్యజ్య అపగచ్ఛతి యతి|| (కౌటిల్యుడు అర్థశాస్త్రం 8-2).

ప్రైవేటు, ఆస్తి యాజమాన్యములేని రాజ్యాంగము "అరాజకము" అని నిర్వచించబడినది.

పోయినారు గణ సమాజం బ్రతికింది - తానా బ్రతికింది కూడా. మైన పేర్కొనబడిన వర్గపక్షపాతులు చెప్పినవన్నీ స్వవచన వ్యాఖ్యానాలే. కొందరు మాత్రం భీష్ముడివలె గణ జీవితాన్ని గురించి ఉన్న వాస్తవాన్ని ఒప్పుకోవలసి వచ్చింది

గణనిర్మాణమూ రక్తబధుత్వమూ సమానార్థకాలు. ఇది గణముయొక్క ఉత్పత్త్యర్థములోనే యిమిడివున్నది. ఇండ్లో ఆర్యులు చీలి వలసపోకముందు, తమ మొదటి సేవాస పదేశంలో ఉన్న రోజుల్లోనే గణమని అర్థమిచ్చే ధాతురూపం భావలో యేర్పడినది. స్మృతులకాలంలో గణశబ్దం ఒకవిధమైన రాజకీయ నిర్మాణార్థంలో వాడబడినది. వేదాల్లోనూ, ఋషిభారతంలోనూ, స్మృతుల్లోనూ వాడబడిన “గణ” శబ్దము యజ్ఞశబ్దమువలెనే “జన్” అనే సంస్కృత ధాతువునుంచి పుట్టినది. దీనికి ‘కనట’, ‘ఉత్పత్తి’ చేయుట అని అర్థము. ఈ అర్థము సంపదకు సంబంధించినది, స్త్రీ పురుషసంబంధానికి చెందినదీకూడా. ఇలా ఆర్యులు సామాజిక, ఆర్థిక, లింగ (స్త్రీ పురుష సంబంధములు) సంబంధాలకు మూటికీ ఒకే ధాతు శబ్దాన్ని వాడారు. యజ్ఞ విధాయకమైన ఉత్పత్తివిధానం గణసమాజ వ్యవస్థతో కట్టుబడియున్నది. గణంలో ఉండేవాళ్ళందరూ రక్తబంధువులు (జన) అంటే అగ్నిచట్టా యజ్ఞవిధాయకమైన జీవితంలో పుట్టి సంతానాన్ని సంపదనూ సవిష్టిగా ఉత్పత్తిచేసే స్త్రీ పురుషులు అని అర్థము.

ఈ సందర్భంలో మార్గాన్న ఉదహరిస్తూ వంగెల్చి యిలా వ్రాశాడు :

ఈ స్త్రీ పురుషుల సమాజనిర్మాణాన్ని వర్ణిస్తూ మోర్గాన్ వాడిన ‘జెన్స్’ అనే లాటిన్ శబ్దము దానికి సమానార్థకమైన ‘జెనోస్’ అనే గ్రీకుశబ్దములోనుంచి పుట్టినది ఈ ‘జెన్స్’ ‘జెనోస్’

అనే రెండుశబ్దాలూ 'కనుట' అనే అర్థం కల సంస్కృతధాతువు. జన్ 'లో'నుంచి పుట్టినవి. జెన్, జెనోస్, సంస్కృతంలో జన్, గోధిక్ 'కూని' ప్రాచీనకాలపు నాగు, ఆంగ్లో శాకన్ పదము 'కెన్' ఇంగ్లీషు 'కిన్', మిడిల్ హై జర్మన్ 'కనే' అనే శబ్దాలన్నీ వంశానామక కను సూచిస్తాయి. లాటిన్ లో జెన్స్, గ్రీకులో జెనోస్ (ఈ రెంటికీ గణ-గోత్ర శబ్దాన్ని కూడా చేర్చుతున్నాను - డాంగె) యీ శబ్దాలు ఒకే మూలపురుషుడి వంశస్తులమని చెప్పుకుంటూ, కొన్ని ప్రత్యేక సామాజిక, మతవిషయక నియమాలవల్ల ప్రత్యేకవ్యవస్థగా ఏకవ్య మైన స్త్రీపురుషసంఘ నిర్మాణమును సూచిస్తాయి" (ఏంగెల్సు - కుటుంబం పుట్టుపూర్వోత్తరాలు)

ఆర్యుల ప్రాచీనసంఘవ్యవస్థ బంధుత్వముమీద ఆధారపడినదనీ, ఆ వ్యవస్థయే తరువాత యేర్పడిన "జాతులకు" (Nations) పునాదియనీ ఆర్య గ్రంథకారులు వదే వదే అనేకవిధాలుగా సూచించారు. భారతదేశంలో సగభాగానికి మించి ఆక్రమించిన ప్రసిద్ధమైన తెగలు వది. ఈవదికూడా బంధుగణాలేననీ చెప్పబడుతున్నది. యియీ అనే ఒక్క తండ్రికి దేవయాని, శర్మిష్ట అనే యిద్దరు భార్యుల వలన యదు, తూర్వస, దృహ్యు, అను, పురు అనే అయిదుగురు పురుషసంతానం కలిగిందనీ, యీ అయిదుగురి పేర్లతో పిలువబడేవే యదు, తూర్వస, దృహ్యు, అను, పురు అనే అయిదు గణాలు అనీ ఋజువు చేయబడినది. తూర్పు ఆగ్నేయ భారతదేశానికి చెందిన అంగ, వంగ, కళింగ, పుండ్ర, శుంహ అనే అయిదు తెగలూ బలిచక్రవర్తి భార్యకు దీర్ఘతమస్సు డను అంధఋషి ద్వారా పుట్టిన కుమారుల పేరిటి వని చెప్పబడుతున్నది. అంతే వీరంతా ఒకేవిధమైన ఆర్థిక సామాజిక సంబంధాలను కలిగియుండటమే కాకుండా రక్తబంధువులు కూడానని గుర్తించాలి.

ఈ విధంగా ఉత్పత్తి సంబంధాలూ రక్తబంధుత్వమూ ఒకటిగా నేపున్న ప్రాచీన సమిష్టి, జీవనపరస్థితులలో నివసించిన ప్రజల వ్యవస్థయే గణసమాజ నిర్మాణము.

ఈ విషయాన్ని అతిసన్నిహితమైన బంధుత్వాన్ని సూచించే పేర్ల వానకూడా తెలుసుకొనవచ్చును. తల్లి, కూతురు, తండ్రి, భార్య, భర్త, అనేపేర్లలో రక్తబంధుత్వమేకాక ఆర్యగణములోని ఆర్థిక సంబంధాలు కూడా సూచితమాతున్నవి.

ఆహారాన్ని మాంసాన్ని మొదలైనవాటిని పంచడమూ, బిడ్డలను కనడం మాతృ (తల్లి) యొక్క పని. మాతృ (మా = కొలుచుట). ఆహారమువలన, తల్లివలన బ్రహ్మఅంటే గణము జీవిస్తుంది; వృద్ధిపొందుతుంది. (పి-పా - తృ) పితృ (తండ్రి) యొక్క పని వేటాడటం, రక్షణ చేయడమూను (పా = రక్షించుట). (దుహి - తృ) కూతురు ఆహారాన్ని సప్లయిచేయడంలో తల్లికితోడుగా అతిప్రధానమైన పాలుపితికే పనిని చేస్తుంది. (దుహ్ = పాలు పితుకుట), పతిపత్ని పీడ్దరూ సంతానాన్ని కనటంలో తల్లిదండ్రులారారు. శామసంబంధాలనుబట్టి యీ రెండు పదాలు ఒకచోటకు చేర్చుట జనపదాన్ని నిర్మించుట అనే అర్థాన్ని సూచిస్తాయి. ఈ పదం 'స్త్రీయి' అనే శబ్దంలోనుంచి వచ్చింది 'స్త్రీయి' అంటే ఒకచోటకు చేర్చుట అని అర్థము. దేనిని ఒక చోటకు చేర్చుట? జనపదాన్ని తేక గణాన్ని. ఇదే తరవాత కుటుంబం అనే అర్థంలోకి వచ్చినది. * పస్త్ర్య, స్త్రీ, పత్ని, యివి అన్నీ గణంలో ఉండే స్త్రీ పురుషుల నందరిని సూచించే శబ్దాలు. ఆర్యులు స్త్రీ పురుషులకు వారి వారి సామాజిక ఆర్థికవిధులతోపాటు వారి వారి లింగ సంబంధాలను (Sex relation) సూచించడానికి విడివిడిగా శబ్దాలను నిర్ణయించుకొనక పూర్వమే 'స్త్రీయి' శబ్దము

* అపస్త్రీయతే సంఘాతీ భవతి పస్త్ర్యమ్.

ఉంది. అందువల్లనే వ్యక్తిగత (ప్రైవేటు) కుటుంబం యేర్పడక పూర్వం “గృహపతి” అనే పదానికి స్త్రీ పరంగానూ, పురుష పరంగానూ, రెండర్థాలూ వుండేవి. (గృహపతి = స్త్రీ : పాణిని).

తరువాత యుగాల్లో ఆర్థిక సంబంధాలు బంధుత్వమువల్ల నియమించబడటం ఆగిపోయింది. ప్రాచీనగణం విచ్ఛిన్నమయ్యే రోజులకు మాతృ - పితృ శబ్దాలు బంధుత్వాన్నీ, ఆర్థిక సంబంధాన్నీ రెంటినీ సూచించేవి. అయితే యీ దశకు వచ్చేటప్పటికి వారు గృహాన్ని నిర్మించడం, రక్షించడం, ఆహారాన్ని పంచిపెట్టడం ఆచరణలో మానేశారు; అయినా ఆ మాటలకు పూర్వపు అర్థమే ఉండేది. మాలాపితరుల విధులను తరవాత పూర్వజుల్ భూస్వామీ, ఆ తరవాత పెట్టుబడిదారీ కుటుంబముజమాని ఆక్రమించుకుని తల్లి నీ, కూతుర్నీ, తండ్రినీ, కొడుకునూ పొలాలకూ, ఘోరకర్మాలకూ తరిమేశారు. వారి తిండి, కుటుంబమూ అంతా దిక్కులేని ప్రపంచంలో పడ్డది. రైళ్ళు విరుచుకున్నప్పటికి తిండి గడవదు; రక్షణ దొరకదు.

ప్రాచీన అర్యుల ఆదిమ సమాజనిర్మాణ విధానానికి “గోత్రం” అని మరొక పేరు. గణశబ్దానికి ఉత్పత్తి కృషి, ఉత్పత్తిదారులూ మూలమైతే, “గోత్ర” శబ్దానికి ఆహార, సంపదల మూలాధారమైన పశువులు (సంస్కృతంలో “గో”) పురాది. ఇక్కడకూడా ఆర్థికార్థం ప్రధానమైనదై నప్పటికీ యీ “గోత్ర” శబ్దం స్త్రీ పురుష కుటుంబ సంబంధాలను సూచించేదిగా హిందువులలో వాడబడుతూ వచ్చింది. ఈ శబ్దం హిందూ పండితులలో చాలా వాదప్రతివాదాలకు కారణమైంది. హిందూవివాహ చట్టము ప్రకారము సగోత్ర వివాహాలు పనికిరావు. గోత్రాలన్నీ కలసి తొమ్మిది ప్రధానమైన ప్రవరలుగా విభాగింపబడినవి. (ఒకే ప్రవరకలవాళ్ళు వివాహము చేసుకోవడం మాత్రం నిషేధంకాదని కొందరు పండితులవాదం) ఇలా సగోత్ర వివాహాలు వేదాలలో కానీ ప్రాచీన చరిత్రలో కాని నిషేధింపబడలేదని వేద

పండితులు యెరిగిన విషయమే. ఈ సగోత్ర వివాహ నిషేధం యిటీ వలిది. ఈ నిషేధం యెందుకొచ్చిందో యెవ్వరూ చెప్పలేరు. ప్రయత్నించికూడా లాభంలేకపోయింది. గోత్ర - ప్రవరల గండ్రగోళమును వారెవ్వరూ పరిష్కరింప లేకపోయినారు.

కాని ఆర్యుల గణ-జన-గోత్ర శబ్దాలకు ఒకే అర్థము వారి ఆర్థిక వైవాహికసంబంధాల ఆధారమీద యేర్పడినది. గణసమాజ ఆర్థికవిధానము బంధుత్వమువల్ల యేర్పడిన సమిష్టివిధానము. ఒక డెవడైనా శత్రువుఉంటే వాడు బంధువులందరికీ, అంటే గణానికి కంటటికీ శత్రువే. గణానికి వెలుపలనున్నది ప్రతిదీ గణానికి శత్రువే. బంధువుకానివాడు శత్రువు. అందువలన అతడు గణంలో సభ్యుడు కాజాలడు; అతడు యజ్ఞవిధిలో పాల్గొనరాదు; యజ్ఞంలో లేని వాడు పరాయివాడుకాబట్టి వాణ్ణి చంపి, వాడి సంపదనంతా వశం చేసుకోవాలి. శత్రువులతో బంధుత్వము చేయరాదు. బంధుత్వము సర్వమూ గోత్రంలోపలేఉండాలి. అందువల్ల ప్రాణసృష్టికి (సంతానోత్పత్తి) జీవనాధారాలఅభివృద్ధికి గోత్రమే పునాది; గోత్రమే సరిహద్దు. అందువల్ల వివాహంకూడా సగోత్రీకంగానే ఉండాలి. ప్రాచీనార్యుల యజ్ఞవిధానకమైన సమాజము గోత్రాన్ని దాటి, తమ అగ్నికీదూరంగా అవతలవివాహంచేసుకోవాలని ఊహించనైనాలేదు. ఆటవికపరిస్థితులలోనూ, అనాగరిక పరిస్థితులలోనూకూడా ఆర్యులు వందలసంవత్సరాల జీవితానుభవంవల్లనే కాని సగోత్రవివాహాలూ, రక్తబంధువులమధ్య వివాహాలూ గోత్రయొక్క పెరుగుదలకు ప్రతిబంధకమని అర్థం చేసుకోలేకపోయినారు, నేటి సగోత్ర వివాహ నిషేధాలు అమలుకురావడానికి వేలాది సంవత్సరాలచరిత్ర గడపవలసి వచ్చింది. ఆర్యులు అనాగరికపరిస్థితులలో ఉండగా సగోత్రవివాహాలు చేసుకునేవారు. తరువాత చరిత్ర వాటిని నిషేధించింది. వారి సంఖ్య పెరగడం, నివసించేప్రదేశం విస్తరించిపోవడం, విజ్ఞానమభివృద్ధికావడం, ఆర్థికవిధానం మారడం యిందుకు కారణాలు

గణ - గోత్ర బంధుత్వమూ, ఆర్థిక సంబంధమూ ఆదిమ సంఘంలో స్త్రీ పురుషుల కామ సంబంధాలనూ వివాహాన్నీ గురించిన సమస్యలను లేవదీస్తున్నవి. ఉత్పత్తిశక్తులు వెనుకబడి యుండటమే వీటి స్వరూపాన్ని నిర్ణయం చేస్తున్నది. యజ్ఞవిధాయక మైన సమాజంలో నీతినియమాలు తరవాత కాలపు హిందూ ఘమాజ నీతినియమాలనుంచీ మన నేటి పెట్టుబడిదారీ నీతినియమాల నుంచీ, సోషలిస్టు సమాజ నీతినియమాలనుంచీ చాలా భేదిస్తాయి.

ఆరో ఆధ్యాయం

ఆదిమ గణ సమాజంలో వివాహ పద్ధతి

నేటి సమాజంలో బూర్జువావిధము వ్యక్తిగతంగాకానీ, సాంఘికంగాకానీ నీతినియమాలను పాటించేవారుకాదు. కాని వాటిని గురించి రాత్రింబవళ్ళు ప్రజలు పలుకుతుంటారు; ప్రకటనలు చేస్తుంటారు. నేటి బూర్జువా సమాజంలో వివాహ పద్ధతిని గురించి జరిగే చర్చలను చూస్తే, ప్రతిదేశంలోకూడా అది తీవ్రమైన వాద ప్రతివాదాలకూ, రగడలకూ గురియైందని తెలుస్తుంది. విడాకులు, బహుభార్యాత్వము, ఏకపక్షీత్వము, “ఆస్తిపెళ్ళి”, ప్రేమవివాహము, యిలాంటి సమస్యలన్నీ, శీఘ్రగతిని మారుతూన్న భారతీయ సమాజంలో తుపానులాంటి చర్చలను రేగొట్టుతున్నవి. వీటివలన విద్యాధికులు స్త్రీ పురుష సంబంధాలకు రెండు లక్షణాలున్న వనేదృక్పథానికి తప్పనిసరిగా వచ్చారు. (1) సామాజిక దృక్పథం-స్త్రీని పురుషుణ్ణి సమాజంలోని యూనిట్ గా చూడటం (2) స్త్రీ పురుష సంబంధాలు ప్రకృతి నైజంగా యేర్పడతాయి అనే సహజదృష్టి - (Natural View)

వివాహ పద్ధతినిగురించి పరిశోధనలు చేసిన చరిత్రకారులు మానవుని కామ సంబంధాలను (Sex relations) సరవాసరము (ఏప్) జింక మొదలైన జంతువులలో ఉండే సంబంధాలతో పోల్చడం

ద్వారా, ఏక పత్నీత్వము, బహు పత్నీత్వమూ, బహు పతీత్వమూ మొదలైన పద్ధతులు యేర్పడ విధానాన్ని నిర్ణయించడానికి ప్రయత్నించారు. ఇలాంటి ప్రయత్నాలన్నీ హాస్యాస్పదాలనాలి. ఎందువల్లనంటే జంతువు లెన్నడూ ఒక సమాజ వ్యవస్థను నిర్మించగలిగి యుండలేదు (మందను సమాజమనరు). మరి మానవుడో, కేవలం జంతుమాత్రుడుకాదు. ఎందువల్లనంటే, ప్రకృతిశక్తులను క్రమక్రమంగా అదుపులోకి తెచ్చుకోవడంవలనా, ఉత్పత్తిసాధనాలను అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉండడంవలనా, మానవుడు జంతు ప్రపంచంనుంచి బయటపడి మానవుడై మానవసమాజాన్ని నిర్మించుకున్నాడు. అందువల్ల మనుష్యులతో, ఆడ మొగ సంబంధాలు మొదటినుంచీ సామాజిక ప్రభావానికి లోనైయున్నవి. అవి ఆడ మొగ మధ్య ప్రకృతినైజమైన సంబంధాలే కాక, అదే సమయంలో అవి సామాజిక సంబంధాలుగాకూడా ఉన్నవి.

ప్రకృతి మారుతూంటుంది. అభివృద్ధి చెందుతూంటుంది. అలాగే మానవుడుకూడా. అందువల్లనే ప్రకృతికీ మానవుడికీ సరిత్ర అనేది వుండటం సంభవించింది. అవి యేనాడో ఇలా శాశ్వతంగా ఉండాలని ఒకేమారు నిర్ణయమై సృష్టింపబడినవికావు అందువలన వాటిని చారిత్రక దృష్టితో అంటే నిత్యపరిణామశీలాలుగా చూడాలి. అంటే స్త్రీ పురుషుల మధ్యను ఉండే సకల సంబంధాలు దైవికాలనడంకాని. కేవలం ప్రకృతి సిద్ధాలనడంకాని, శాశ్వత నిర్ణీతాలనడంకాని సరికాదు. అవి ఒక అంతస్తునుంచి మరో పై అంతస్తుకు మారుతూ, అభివృద్ధి చెందుతూంటాయి.

ఈ కామ (సెక్సు) సంబంధాలు అన్ని సమాజాలకూ ఒకే తీరున ఉండేవికావని, ఒకే సమాజంలోకూడా ఒకే తీరున ఉండేవి కావనీ బూర్జువా పండితులుకూడా అంగీకరిస్తున్నారు అయితే వీటి మార్పు యే నియమం ప్రకారం జరుగుతుంది? ఈ మార్పులో కిందిదశ యేది? పై దశ యేది? అనే విషయాల్లో మాత్రం వీరు

తీవ్రంగా భేదిస్తున్నారు. పాలకవర్గాలకు చెందినవారందరివలెనే, భారతీయ బూర్జువావర్గమూ వారి ప్రతినిధులైన షేధావులూ నేడమల్లోవున్న సాంఘిక సంబంధాలే ఉత్తమోత్తమాలని మహా స్ఫూలాలని వాదిస్తున్నారు.

అందువల్ల ఆర్యుల సమాజాభివృద్ధిని గురించిన చరిత్ర పరిశోధనలో ఆ స్త్రీ సంబంధాల క్షయంలో విచ్చిన దుమారంకన్నా పెద్ద దుమారం రేగింది. ఇలాగే 19వ శతాబ్దపు మధ్యకాలంలో ఈ స్త్రీ పురుష సంబంధాలను గురించి జరిగిన పరిశోధనల్లో వివిధ ప్రాచీన తెగలకూ వివిధములైన వివాహపద్ధతులున్నాయనీ, ఆ పద్ధతుల ఛాయలే కొన్ని ఆధునిక ఆచారాల్లో అవ్రపడుతున్నాయనీ బయట పడినప్పుడు, యివన్నీ యేదో విచిత్రమైన అభిప్రాయాలనీ, లేకపోతే నాగరికతలో వెనుకబడియున్న ప్రజలలో యాదృచ్ఛికంగా జరిగిన ఘటనలనీ ప్రోసివేయడం జరిగింది. ప్రాచీనసమాజంలోని “సాము దాయక వివాహపద్ధతి” (Group Marriage) నుంచి మాతృ స్వామికపద్ధతివచ్చినదనీ, అదే ప్రతిసమాజానికి మూలంఅనీ బాస్కోఫెన్ చెప్పినప్పుడు విపరీతంగా నిరసించారు. అలాగే మోర్గాన్, మార్కుస్, వంగెల్సులు చారిత్రకభౌతికవ్యాదం ఆధారంగా, కుటుంబం పుట్టుకను గురించి ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినప్పుడు - అంటే కుటుంబం మూలపుని సామాజిక ఆర్థిక సంబంధాలకు ప్రతిబింబమేననీ, ప్రతి చారిత్రక ఘట్టంలోనూవుండే కుటుంబ విధానం అప్పటి ఉత్పత్తి విధానాన్నిబట్టి నిర్ణయమై ఉంటుందనీ సిద్ధాంతీకరించినప్పుడు - మార్కిజం స్త్రీలను “జాతిపరం” చేయమంటున్నదని ఐరోపా బూర్జువావర్గం దుష్ప్రచారం చేసింది. భారతదేశంలో కూడా బూర్జువా షేధావులలో కొన్నివర్గాలవారు అలాంటి ఆభాండాలనే వేయడానికి ప్రయత్నించారు. స్త్రీలను కూడా ఒక ఆస్తిగా పరిగణించే బూర్జువావర్గం అలా అభిప్రాయపడటం, అపవాదులు

వేయడం సహజమే. కార్మికవర్గం అలాంటి బూర్జువా అపవాదులను అపహాస్యం చేస్తుంది.

బూర్జువా హిందూమేధావులూ, హిందూ సనాతనలూ అలాంటి అపవాదులు వేయడం దుస్సాహసమని చెప్పాలి. కారణమేమంటే, తాను నిత్యమూ పూజించే దేవుళ్ళకే యీనాడు తా సనుసరిస్తున్నాననుకునే నీతినియమాలు లేవు. నేటి భారతదేశంలో ప్రతివాడికీ భయంకరంగా, అసహ్యకరంగా కనిపించే కుటుంబపద్ధతులూ, సెక్సుసంబంధాలూ హిందువుల “పవిత్ర” చరిత్రలో వివరింపబడియున్నవి. కుటుంబంలో చెప్పాలంటే, మనం సామాజికనిర్మాణంలో ఉచ్చస్థితికి పోవలసియున్నది. ఆ స్థితి అనాగరికయుగపు గణవిధానమూ కాదు; బూర్జువానాగరికత యుగపు వర్గ బానిసత్వమూ కాదు. ఇది జరగాలంటే, స్త్రీ పురుష సంబంధాలనుకూడా చారిత్రకదృష్టితో పరిశీలించాలి.

ప్రాచీన హిందూరచయితలు నాటి వాస్తవిక పరిస్థితులకు దగ్గరగా ఉన్నవారు కావడంచేతనూ, నాటి సామాజికవర్గ సంబంధాలకూ అంతకుపూర్వ పరిస్థితులనుగురించిన చరిత్రస్మృతులకూ శ్రుతిమమైన అర్థాలను కల్పించవలసిన ప్రయోజనం యేదీ వారికి లేకపోవడంచేతనూ ఆ స్త్రీ సంబంధాలనుగురించికానీ స్త్రీ పురుష సంబంధాలనుగురించికాని ఉన్న విషయాలు ఎంత గుఱించక పోయినా వాటిని దాచడానికి ప్రయత్నించినవారు కారు. తమ కాలపు సెక్సుసంబంధాలకూ తమకు పూర్వముండే సెక్సుసంబంధాలకూ భేదమున్నదని అంగీకరించారు. సంపద నుష్పత్తి చేయడంలోని సామాజికసంబంధాలవలెనే, సంతానాభివృద్ధికొర కేర్పడిన (సెక్సు) కామసంబంధాలకూడా నాలుగు యుగాల్లోనూ నాలుగువిధాలుగా ఉన్నాయని వారు తమ సహజపదతిలో వివరించారు. కురు పాండవవంశ పితామహుడైన భీష్ముడు నాలుగు యుగాలకూచెందిన

స్త్రీ పురుష సంబంధాలనూ సంకల్ప (సాముదాయక), సంస్కర్ష, మైథున, ద్వంద్వ, అని కృత త్రేత ద్వాపర కలియుగాలకు వరుసగా నాల్గవిధాలైన పద్ధతులున్నాయని పేర్కొన్నాడు.*

పూర్వపు తెగలలో యీనాటికీ అమల్లో ఉన్న వివాహ సంబంధాలను గురించి మనకు తెలిసినదానినిబట్టి ఈ నాల్గు పద్ధతులకూ రూప నిర్ణయం చేయవచ్చును. సంకల్ప సంబంధాలంటే : యే స్త్రీయేనా యే పురుషునితోనైనా సంభోగించవచ్చును, అది వారి వారి సంకల్పాన్ని (యిష్టాన్ని)బట్టి ఉంటుంది. దానికి నామా జకంగాగానీ వ్యక్తినిబట్టిగానీ అడ్డంకులేమీ ఉండవు.

సంస్కర్ష సంబంధాలంటే :—అతి సన్నిహిత బంధువులమధ్య స్త్రీ పురుష సంబంధాలు నిషేధింపబడి ఒక గోత్రానికి మరో గోత్రానికి మధ్య సాముదాయక పద్ధతిలో స్త్రీ పురుష కామ సంబంధా లేర్పడటం - సగోత్ర వివాహాలు నిషేధింపబడి అన్య గోత్రీకులతో మురా ఉమ్మడిమీద వివాహ పద్ధతి యేర్పడడము.

మైథునం :—ప్రకృతి సహజమైన వివాహంలో చిట్టచివరి దశ. ఈ దశ ముఖా ఉమ్మడి వివాహ పద్ధతి ఇళించే దశ. జంట కుటుంబం తమ కిష్టమైనంత కాలము కలిసి యుండవచ్చును. అంత కాలము వారికి యితరులతో సంపర్కమేమీ వుండదు.

* కృతయుగే—

నచైషాం మైథునో ధర్మో బభూవ భరతర్షభ ।

సంకల్పాదేవ చైతేషాం గర్భః సముపపద్యతే ॥

(కాంధిపర్వం 206-42)

తతస్త్రీతాయగేకాతే సంస్కర్షాజ్ఞాయతే ప్రజా

సహ్యాభూన్మైథునో ధర్మస్తేషామపి జనాధిప ॥

—43

ద్వాపరే మైథునో కర్మః ప్రజానామభవన్నప ।

తథా కలియుగే రాజన్ ద్వంద్వ మాపేదిరేజనాః ॥

—44

ద్వంద్వం :— ఈ పద్ధతి కలియుగంలోని ఏకపత్నిత్వ పద్ధతి పురుషుడు ప్రేమేతుల స్త్రీకి సర్వాధికారియై, స్త్రీ కూడా అతనియొక్క అడుపులజ్జల్లో బానిసగా ఉంటుంది.

నేటి వివాహపద్ధతి ప్రాచీనమైనది కాదనీ, పరిణామక్రమంలో ఒక దశలో యిటీవల వచ్చినదనీ హిందువుల వాఙ్మయం తెలుపుతున్నది. రోగగ్రస్తుడైన పాండురాజు తన భార్యలైన కుంతీ మాద్రులకు యితరులవలన బిడ్డలను కనమని నచ్చచెప్పడానికి ఏకపత్ని వివాహాలు లేనినాటి పూర్వాచారాన్ని గురించి దీర్ఘపన్యాసమిచ్చాడు,* సూర్యుడు కన్యయైన కుంతిని సమీపించినప్పుడు ఆమె పూర్వకాలపు స్వేచ్ఛా సహజమైన ప్రేమను చూపినప్పటికీ, దాని వలన శీఘ్రగతిని మారుతూ నూతన విలువలను యేర్పరచు కుంటున్న లోకం యేమనుకుంటుందోనని కొంచెం తటపటాయించింది. అప్పుడు సూర్యుడు ప్రాచీనాచారాలను ఉడహరించి ఆమె అనుమానాన్ని నివృత్తి చేశాడు అలాగే తన సోదరుడు సంతానం లేకుండానే చనిపోవడంవల్ల భీష్ముని తల్లి రాజ్యాన్ని, ఆ స్త్రీని నిలబెట్టడానికి యితరులవల్ల నైనా సంతానాన్ని పొందమని కోడల్ని కోరగా, కోడలు సందేహించింది. అప్పుడు భీష్ముడు కూడా ప్రాచీన

*అథర్వ విదం ప్రవక్ష్యామి ధర్మతత్వ నిబోధమే ।

పురాణ రషిభిన్ ద్రష్ట ధర్మ విద్విర్మహాత్మభిః ॥

అనావృతాః కిల పురా స్త్రీయ ఆసన్వరాననే ।

కామ చారి విహాఙ్మయః స్వతంత్రాశ్చారహాసిన్ ॥

తాసాం వ్యవచ్చర మాణానాం కామారాత్సుభగోపతన్ ।

నా ఘోర్మధూ ద్వారాహాసే సహిధర్మః పురాభవత్ ॥

తిం చైవధర్మః పారాణం తిర్యగ్యోనిగతాః ప్రజాః

అద్యాప్యను విధీయంతే కామక్రోధ వివర్జితాః ॥

ప్రమాణ దృష్టో ధర్మోయం పూజ్యతేచ మహర్షిభిః ।

ఉత్తరేషు చు భోరు కురుష్వ ద్యపి పజ్యతే ॥

(శాంతిపర్వం - 128)

ఆచారాలను ఉడమరించి ఆమె అనుమాన నివృత్తిచేస్తాడు. మహా భారతమూ, పురాణాలూ, వేదాలూ కలియుగంలో స్త్రీ యొక్క పక్షిల్ని పద్ధతిలో శబ్ద వేయబడియున్నదనీ, ఏకపక్షిత్వము ఆమె వరకే విరిస్తుంది కాని పురుషునికి వర్తించదనీ, ఆమెకు కలిగే సంతానం పూర్వంవలె క్లిద్వారా కాక తండ్రిద్వారానే గుర్తించబడుతుందనీ, ఇలాంటి విధానమిద ఆధారపడిన కుటుంబం సహజమైనది కాదనీ, కొన్ని కొత్త పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సమాజం కొత్తగా నిర్మించుకొన్నదనీ - భారతం, పురాణాలూ, వేదాలూ అన్నీ ఒకే తీరున వివరిస్తున్నవి. *

అయితే ప్రాచీన సమాజంలో సహజ సంబంధాలూ, కుటుంబమూ యెలా వుండేవి ?

ఆటవిక పరిస్థితులలోనున్న ఆర్యులు అతినన్నిహిత బంధువుల మధ్య యే అడ్డా, నియమమూ లేకుండా స్వేచ్ఛగా కామేచ్ఛను తీర్చుకునేవారు. ఈ పద్ధతివల్ల చెడుఫలితాలు కలుగుతాయని గ్రహించడానికి వారికి చాలాకాలంపట్టింది. అశ్వల్వశంఖ్యలో ఒక చిన్నసామాజిక సమూహంగా యేర్పడిన స్త్రీపురుషులు కూరమైన ప్రకృతి పరిస్థితులమధ్య ఒకరి కొకరు అంటిపెట్టుకునియుండి, సమిష్టిగా పనిచేసిబ్రతికి, వారిలో వారే సంభోగించి, సంతానాన్ని కనేవారు. ఆరికంగా యెలాగో, అలాగే కామ (సెక్సు) విషయంలో కూడా సగం మిషీ సగం జంతువుగా ఆటవికుడుగా ఉండేవారు. ప్రకృతిని అర్థం చేసుకొని, పోరాడి గెలిచి బయటపడటం ఒకటే అతిని వ్యాసంగం. తల్లికీ కొడుకూ, తండ్రికీ కూతురుకూ, అన్నదమ్ములకూ అక్కచెల్లెండకూ మధ్య కామసంబంధాలు వాంఛనియాలి కానని వారప్పటికీ తెలుసుకోలేకపోయారు. కాబట్టి ఈనాడు వ్యభిచారముగాపరిగణింపబడే వావివరుసలులేని కామసంబంధాలు

* ఇలాంటి వుదాహరణలు భారతంనిండా అనేకం వున్నవి.

ఆనాడు నిషేధములు కావు. ఇలాంటి కామసంబంధాల పాశకువలు నేడెక్కడా కానరావు. ఆర్యుల పౌరాణిక గాథలలో దేవతలూ, ప్రజాపతులూ పుట్టి పెరిగిన ఘట్టాలను వర్ణించిన సందర్భాలన్నీ యిలాంటి కామసంబంధాలున్నదశ ఒకనాడుండేదని సూచిస్తున్నవి. ఈ ఉదాహరణలను చూచి నే డెవ్వరూ గాబరా పడటంలేదు. పైగా అవి దేవతలకు సంబంధించినవి కాబట్టి దోహాలుకావని సామాన్యంగా సమాధానం చెప్పి వదిలేస్తున్నారు.

ఐతరేయ బ్రాహ్మణంలో సృష్టిక్రమాన్ని వివరించే సందర్భంలో ఆదిసృష్టికర్తయైన ప్రజాపతి సృష్టికొరకు తన కూతురుతో సంభోగించాడని చెప్పబడింది * మత్స్యనాయు పురాణాలు బ్రహ్మను గురించి యలాగే చెప్పినవి. తరవాతకాలంలో అలాంటి సంకల్పిక కామసంబంధాలు నిషేధింపబడినప్పటికీ, ప్రజాపతి పాతలలవాటును వదలిబెట్టలేదు. అయితే కొంచెం జాగ్రత్తగామాత్రం వుండవలసి వచ్చింది. అందువల్ల ఆతడు జంకరూపంధరించి, తనవలెనే రోహిత అనే జంకరూపంధరించిన తన కూతురుదగ్గరకు వెళ్ళాడు. కాని దేవతలు కనిపెట్టేఉన్నారు. తీరా సంభోగంచేయకముందే ప్రజాపతిని బాణంతో కొట్టారు. ఋగ్వేదగాథ ఈవిషయంలో కోపాన్ని ప్రకటించలేదు. దోమలిద్దరూ సత్త్రలోకానికి పోయారు. వీరే ధనుర్నక్షత్రం (Hunters). (ఐతరేయ బ్రాహ్మణం 31-33, 32) ఇదంతాయేదోజ్యోతిశ్శాస్త్ర విషయాన్ని గురించిన అర్ధాంతరగాథ (Allegory) అని తోసివేసినప్పటికీ, నాటి వాస్తవిక జీవితంలో యిలాంటి ఆచారం లేకపోతే ఈవిధమైన ఉహగాని, సిద్ధాంతంగానీ ఖగోళ శాస్త్ర విషయకంగానై నాయేర్పడి ఉండటానికి వీలేదు.

‘హరివంశం’కూడా యిలాంటి సందర్భాల నెన్నిటినో ఉదహరిస్తున్నది. “విశిష్ట ప్రజాపతి” యొక్క కూతురైన ‘శతరూపా

* ప్రజాపతిర్వైసాస్వామ్ దుహితర మధ్యాయత్ ||

యుక్తవయస్కురాలైన తరువాత తన తండ్రినే వివాహ
 మాడింది (11 వ అధ్యాయం) 'మనువు' తన కూతురైన
 ఇళను పెండ్లాడాడు. (10 అధ్యాయం) జహ్ను తన కూతురు
 జహ్నువీగంగను పెండ్లి చేసుకున్నాడు. (27 అధ్యాయం) వారి
 వంశం యింకా చిక్కైన కేసులనే ఉదహరించింది. ప్రచేతనులని
 పదిమంది అన్నదమ్ములు - వాళ్ళకు సోముడనే కొడుకు - సోముడికి
 "మరీష" అనేది కూతురు - పదిమంది ప్రచేతనులకూ సోముడికి
 కలిసి మరీషుల దత్తప్రజాపతి అని ఒకకొడుకు పుట్టాడు. దత్తుడు
 బ్రహ్మకొడుకు అనీ, అతడు తన కూతుర్ని తాతయైన బ్రహ్మ
 కిచ్చాడనీ, వారిద్దరికీ నారదుడు పుట్టాడనీ మరో కథ ఉన్నది.

వ్యాసుడూ, వైశంపాయనులలాంటి ప్రాచీన గ్రంథకర్తలూ
 తమకు జ్ఞప్తిలో ఉన్నవాటినిన్నిటినీ పోగుచేసి యిలాంటి చరిత్రలను
 చెప్తూంటే, జనమేజయ మహారాజు ఆశ్చర్యపడి యివి యెలా సంభవ
 మాతుంనని అడిగాడు - వారుకూడా యిదంతా పూర్వపు యితి
 హాసమనీ, నిజంగా జరిగిందనీ, యిదే ప్రాచీన సమాజ వ్యవస్థలో
 నున్న ధర్మమనీ, అందువలన యిది ఆనాడు సాధ్యమయిందనీ
 తోణకకుండా సమాధానం చెప్పారు.

ఆ విధమైన సంఘ నిర్మాణంలో బంధు విభేదాలుగానీ కామ
 సంబంధాలలో నిశ్చితమైన నిషేధాలుకానీ ఉండేవి కావు. కాని
 యీ విధమైన సంబంధాలు భవిష్యత్సంతాభివృద్ధికి హానికరములని
 తెలుసుకున్నారు. అందువల్ల మొట్టమొదట తండ్రి కూతుళ్ళకూ
 తల్లి కొడుకులకూ మధ్య కామసంబంధాలు నిషేధింపబడినవి. తత్ఫలి
 తంగా బంధు వివాహపద్ధతి వచ్చినది (Consanguine marriage)
 * యీ పద్ధతిలో తరాలవారీగా వివాహాలు చేసుకునేవారు. తాతలు
 ముత్తలెల్లా అందరూ పరస్పరంగా భార్యాభర్తలు. అలానే వారి

* ఏంకెల్లు "కుంటుంబం పుట్టుపూర్వోత్తరాలు"

బిడ్డలైన తలులూ శిండులూను. ఇందులో పెత్తల్లి పినతల్లి బిడ్డలైన అక్కచెల్లెండూ, అన్నదమ్ములూ పెండ్లాడవచ్చును.

రెండవదశలో సోదరీ సోదరులకు మధ్య వివాహాలు నిషేధింపబడినవి. ఈ పరిణామానికీ వెనుకటి పరిణామానికీ చాలా భేదమున్నది. ఇందులో వివాహము వయస్సులు యెక్కువ దగ్గరగాలేక దాదాపు సమానంగా ఉంటాయి. తల్లి వేపునుంచి తోబుట్టువైన సోదాతీ వివాహమాడటం మొదటి నిషేధం. దీనితో ప్రారంభించి క్రమేణా సోదరీ సోదరుల వరుసకలవారందరికీ నిషేధం వర్తించబడింది. ఈ మార్పు యెంతో కష్టమీదకాని జరుగలేదు. ఋగ్వేద కాలం చివరలో 'యమి' తన సోదరుడైన "యముణ్ణి" ప్రేమించి అతనిద్వారా సంతానాన్ని పొందకోరింది. యముడందుకు అంగీకరించక, వరుణదేవుడికి తెలిస్తే కోపగిస్తాడని చెప్పాడు. దేవతల కంగీకారమేనని 'యమి' వాదిస్తుంది. * ఋగ్వేదంలో యీ సంభాషణ చివరదాకా దొరకలేదు. అయినా చివరకు యముడు అంగీకరించలేదనుకున్నప్పటికీ, వెనుకటి వివాహచారాన్ని తొలగించడం యెంతకష్టమైందో తెలుపుతున్నది.

త్రైతిరీయ బ్రాహ్మణంలో మరో గాథ : ప్రజాపతి కూతురైన శీతాసావిత్రి తన సోదరుడైన సోముణ్ణి పెండ్లాడగోరుతుంది - సోముడందు కంగీకరించడు - కాని తన రెండవసోదరియైన "శ్రద్ధా"ను పెండ్లి చేసుకోవాలంటాడు - శీతా సావిత్రి తండ్రిని సలహా అడుగుతుంది. అతనొక తాయెత్తు నిస్తాడు. దాని ప్రభావంవలన ఆమె చివరకు సోముణ్ణి భర్తగా పొందుతుంది. (త్రైతిరీయ 3-10, 9-4) మహాభారతం ఆదిపర్వంలోనూ, హరివంశంలోనూ బ్రహ్మనుంచి కుటుంబం యెలా పుట్టిందో చర్చించుతూ మరోగాథ ఉన్నది : బ్రహ్మయొక్క కుడికాలి బొటనవ్రేలికి పుట్టిన కుమారుడు దక్షుడు,

యెడమ కాలి బొటనవ్రేలుకు పుట్టిన దశను అంటే తన సోదరిని వివాహమాడతాడు - వారిద్దరికీ 60 మంది కూతుళ్ళు పుడతారు. దశకుడికి 'మరిచి'యనీ, 'ధర్మదశి' యిద్దరు సోదరులు - ధర్మదశి తన సోదరుని కుమార్తెలలో 10 మందిని పెండ్లాడతాడు - మరిచి కుమారుడైన కశ్యపుడు దశుని కూతుళ్ళలో పదముగ్గురిని వివాహమాడతాడు - అంటే పెత్తండ్రి కూతుళ్ళను చేసుకొంటాడు - ఒకే కుటుంబంలో సన్నిహిత బంధువుల మధ్య వివాహాలు హానికరములనే కారణంవలన యీ విధమయిన కామ సంబంధాలు నిషేధింపబడినవి. యీ రెండవ నిషేధం మూలంగా గణ-గోత్ర వ్యవస్థ అమల్లోకి వచ్చింది ఈ గణగోత్ర వ్యవస్థలో సగోత్ర వివాహాలు చేసుకోకూడదు. అంటే ఒక గణంలో సభ్యులు పరస్పరం వివాహాలు చేసుకోకూడదు. ఇంతకు ముందుండే కామ సంబంధాల్లో రక్తబంధువులకు దాటిపోరాదు.* ఇప్పుడది నిషేధమైంది. అంటే సగోత్ర వివాహం నిషేధమైంది. అదిమ గణాల్లో స్త్రీలూ పురుషులూ అందరూ పరస్పరం భార్యభర్తలుగా ఉంటారు. అంటే సాముదాయక వివాహ పద్ధతి అన్నమాట. (సంకల్ప పద్ధతి) యీ గణ - గోత్ర పద్ధతిలో భార్యభర్తలు రక్తబంధువులు కారాదు. అందువల్ల భార్యలూ భర్తలూ బంధుత్వము లేని వేరు వేరు కుదుళ్ళకు అంటే గోత్రాలకు చెందిఉండాలి. అయితే ఒక గోత్రంలోకి భార్యలుగావచ్చిన స్త్రీలందరూ అందులోని పురుషులందరికీ సంకల్పపద్ధతిని భార్యలాతారు (Group System). ప్రాచీన

* రక్తబంధువుల మధ్య సంకల్ప వివాహ నిషేధమూ జంట కుటుంబ నిషేధమూ ఉద్దాలకుని కొడుకైన శ్వేతకేతువు విధించాడని భారతం చెబుతున్నది. ఉద్దాలకుని అంగీకారంతోనే అతని భార్యతో సంభోగించిన వ్యక్తి ఆమె తన గోత్రానికి చెందినదే కాబట్టి ఆమెతో సంభోగించే హక్కున్నదని వాదిస్తాడు.

ప్రజారణిస్తు పత్నితే కులశిల సమన్వితా ।

సదృశమమ గోత్రేణా వహమ్యేనాంక్షమస్వమే ॥

హైందవసమాజంలో గోత్రానికి వివాహానికి ఉన్న అనుల్లంఘనీయమైన సంబంధం ఒక దశలో సంకల్పవివాహ పద్ధతిమీద ఆధారపడినదనీ, అయితే అందులో రక్తబంధువులు వివాహం చేసుకోరాదనే నియమం మాత్రం ఉండేదని తెలుస్తున్నది. ఈ సమస్యకు గోత్రం వెలుపల వివాహం చేసుకోడమే (అసగోత్రవివాహమే) పరిష్కారం. సంకల్పవివాహం అంశమై ఏకపత్నిత్వం రావడంతో గోత్రపద్ధతి అర్థంలేకుండా పోతుంది. అందువల్ల సనాతనులు మత సాంప్రదాయంగా దాన్నే పట్టుకుని యెంతగా వేలాడదలచు కున్నప్పటికీ అది శ్రీమంగా హిందూవివాహ నియమం నుంచి తొలగిపోతుంది

రక్తబంధువులు కానివారే, అంటే వేరు వేరు గోత్రాలకు చెందినవారే, వివాహం చేసుకోవాలి. అయినప్పటికీ జాతినీదాటి బయటకు పోగూడదు మొదట రక్తబంధువులకూ, సన్నిహిత బంధువులకూ పరిమితమైయున్న ఆదిమ ఆర్థిక వ్యవస్థారూపం యీ సమస్యను యెలా పరిష్కరించగలిగింది ?

ఏంగెల్స్ యిలా చ్రాశాడు :—

“ప్రతి ఆదిమ కుటుంబమూ రెండుతరాల తర్వాతయినా చీలి పోవడం తప్పనిసరిఅయ్యేది. అనాగరికయుగంలో మధ్యదశవరకూ అమల్లో ఉన్న ఆదికాలపు సమిష్టి కమ్యూనిస్టుకుటుంబం, కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్యను ఒక గరిష్ఠపరిమాణంలో ఉంచేది. ఆ సంఖ్య పరిస్థితులను బట్టి నిర్ణయింపబడే మాట నిజమే అయినప్పటికీ, ప్రతిప్రాంతంలోనూ యింనుమించు ఒకే నైజులో కుటుంబం ఉండేది. అన్నా చెల్లెండ్రుమధ్య కామసంబంధాలు సముచితం కాదనే భావం బయల్పడిన వెంటనే పాత సమిష్టి కుటుంబం చీలిపోయి కొత్తకుటుంబాలు స్థాపింపబడేవి ... ఒకటి లేక ఒకటికన్న ఎక్కువ గ్రూపులకు చెందిన అక్కచెల్లెండ్రు ఒక సమిష్టి కుటుంబానికి అంకురంగా ఉండేవారు. వారి సహజసోదరులు మరో సమిష్టి కుటుంబానికి అంకురంగా ఉండేవారు” (“కుటుంబం పుట్టుక” పేజీ 56-57; మాస్కోకూర్పు)

వారి అక్కచెల్లెండు వారి భర్తలకు సంకల్పికంగా పరస్పరం భార్యలయ్యేవారు అయితే యీ భర్తలు పూర్వమువలె సహజ సోదరులు లేక యేకోదరులుకారు. అలాంటి వివాహంలో తల్లి వల్లనే బిడ్డ గుర్తింపబడుతుంది. ఆమెకు యజ్ఞ విధాయకమైన గణసంఘంలో ప్రముఖస్థానం ఉండేది. అందువల్ల వంశానుక్రమణిక తల్లివైపుకుంచి లెక్కించబడేది. కాబట్టి అక్కచెల్లెండ్ర బిడ్డలే గణగోత్రానికి వారసులైనారు. అన్నదమ్ములు తాము పుట్టిన గణగోత్రాలను వదలి తమకు భార్యలు దొరికే గణగోత్రాలకు పోవలసివచ్చేది. సమిష్టి కమ్యూనిస్టు గణ కుటుంబమూ, సంకల్ప వివాహమూ మాతృస్వామిక విధానానికి పునాదియైనది. అన్ని సామాజిక విధానాలకూ ఇదే పునాది. ఆర్యుల సమాజ విధానాలకు కూడా ఇదే జన్మస్థానము.

అక్కచెల్లెండ్రతో గణ - గోత్రాలు సాపించబడినవని దక్ష వంశాన్ని గురించిన గాథ తెలుపుతుంది. దక్షుడి 60 మంది కూతుళ్లు. ఈ 60 మంది: 10, 13, 27, 4, 2, 2, 2 లెక్కన ఏడుగ్రూపులుగా చీలి ఒక్కొక్క గ్రూపు ఒక్కొక్క ప్రజాపతిని భర్తగా స్వీకరించి ప్రపంచ సృష్టిని ప్రారంభించారు. అనేక ఋషివంశగోత్రాలు స్త్రీ నామములతోటే పేర్కొనబడటం సాధారణంగా ఉన్నదే. అంటే ఆ వంశాలకు స్త్రీలే మూలకర్తలు లేక గోత్రమాతలు. అయినా తర వాత తరవాత అవి గోత్రపితరులయొక్క, మూలపురుషులయొక్క పేర్లతోటే పారంపర్యంగా చెప్పబడేవి.

ఈ విధమైన వివాహమూ, వంశానుక్రమణికా నేటి కుటుంబ వ్యవస్థ వివాహపద్ధతులను గురించిన అభిప్రాయాలకు సంపూర్ణంగా వ్యతిరేకమై: వి, సహింసరానివి. అందువల్ల భారతదేశంలోనూ యూరపు లోనూ నేటి బూర్జువా పండితులు అలాంటి విధానాలు యెన్నడూ లేవని బల్లగుద్ది వాదిస్తున్నారు. కాని ఇటీవలివరకూ ఆచారరూపంలో నిలిచియున్న చారిత్రక నిదర్శనాలముందు వీరి వాదనలేవీ నిలువలేక

పోయినవి. గణగోత్ర వివాహము లేక సంకల్ప వివాహము వలన శలిగిన సంతానము ఆ గణముయొక్క, ఆ గోత్రమాలయొక్క వంశముగా చలానుణి అవడం నాటి సమాజానికి సహజంగా ఉండేది. అందువల్ల బిడ్డలకు మొదట గోత్ర నామధేయముండి తరవాత వారి వారి వ్యక్తి పేర్లు జోడించబడి యుండేవి. వారిని గోత్రాపత్యములని (రక్త బంధుగణ సంతానమని) పిలిచేవారు. మాతృస్వామిక విధానాన్ని కూలద్రోసి, ఏకపక్షీ కుటుంబమూ, తండ్రివైపు నుంచి వంశానుక్రమణిక పరిగణింపబడటమూ వచ్చినప్పుడు తల్లిదండ్రులకు నేరుగా పుట్టిన బిడ్డను 'అనంతరాపత్యమ'ని పేర్కొన్నారు. అలాంటి రక్తబంధువ్యవస్థ సహజంగా అసహ్యించుకుని బజారునపడవేసే జార సంతానమనేది ఉండేదికాదు. మాతృస్వామిక విధానం భారత దేశంలో చాలాకాలమువరకు నిలదొక్కుకునిఉంది.

[దాపదీ పాండవుల బహుభర్తృకత్వము వట్టి కల్పనగాదు. దాని చిహ్నాలు నేటికీ కొన్ని కులాల్లో నిలిచియున్నవి. అవి, ఆదిమూర్య సమాజంలో సంకల్ప (సాముదాయక) వివాహం యుండేవన దానికి ప్రబల నిదర్శనాలవిడంవలన చరిత్రకారులు వానిని దాచలేకున్నారు - మరొకవిధంగా సమాధానం చెప్పలేకుండా పున్నారు కూడాను. అలాంటిపద్ధతి ఉన్నదీ అంటే ఒక పెద్ద అవమానంగా భావిస్తున్నారు. కాని మేమంటే పరిశ్రమైన తమ దేవతలయొక్క, పూర్వీకులయొక్క ఆదిమసమాజానికీ, నేటి తమ పితృస్వామిక జానిన చట్టప్రకారం రూపకల్పన చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇలాంటి విషయాల్లో కొన్ని యదార్థవిషయాలను క్రోడీకరించిపెట్టిన పురాణాలే (మూఢసమ్మేళనాలతో నిండియున్నప్పటికీ) చరిత్రకు ఎక్కువ ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. మార్కుయొక్క చారిత్రక భౌతికవాదంద్వారా ఈ యదార్థవిషయాల అసలు అర్థం మనకు తెలుస్తుంది. ఒక వ్యవస్థ ఒకనాడు అలా యెందుకున్నదో, నేడుగానీ, భవిష్యత్తులో స్త్రీ స్వాతంత్ర్యాన్ని గౌరవాన్ని సూతన పరిణతు

లలో స్థాపించే కమ్యూనిస్టు సమాజంలోకానీ, పాతవ్యవస్థ మరల
అడేయాపంలో కొనసాగడానికి ఎందుకు వీలులేదో తెలుపుతుంది.

ప్రాచీనసమాజం మాతృస్వామికంనుంచి పుట్టినదనే విష
యాన్ని మరుగుపరచడానికి నేటి పండితులే కాక పితృస్వామికానికి
చేందిన పూర్వపు రచయితలకూడా ప్రయత్నించారు. అదిమగణా
నికిచేందిన మాతృ స్వామికత్వమూ, సమిష్టి ఆస్తి విధానమూ చరి
త్రలో యేనాడో రూపుమాసిపోయినవి. అవి నేటి ఆచార సాంప్ర
దాయాల్లో ఛాయామాత్రంగా నిలిచివుండటం తప్ప చరిత్రలో
యెక్కడా స్పష్టంగా ఉదహరింపబడి యుండలేదు. మాతృస్వామిక
విధానం తొలగిపోయి పితృస్వామికయుగం వచ్చిందనువాత గ్రంథ
రచన చేసిన వ్యాసుడు ప్రపంచచరిత్రను ప్రజాపతుల (గోత్రజన
కులు)తో ప్రారంభిద్దామనుకున్నాడు. కాని ఆయన ప్రయత్నం
సాగలేదు. మూలపురుషులైన ప్రజాపతులను, వారి వంశమువారిని
వారి తెల్లలపేరిటనే నామకరణం చేయవలసివచ్చినది. పురుషుడైన
చరిత్రకారుడూ అతని సంఘమూ స్త్రీని బానిసత్వంలో బంధించివేసి
నప్పటికీ చరిత్రలోమాత్రం ఆమె కొకనాడు గొప్పప్రదమైన ప్రముఖ
స్థానముండేదనే సత్యాన్ని దాచడానికి సాధ్యపడలేదు. (సులభంగా
తెలుసుకొనడానికి పద్దెనిమిది మాతృగణాలూ, వాటి గోత్రమాతల
యొక్క పేర్లూ అనుబంధంలో యాయబడినవి. వీటి అభివృద్ధి,
విస్తరణ, యుద్ధాలూ అన్నీ మహాభారతం ఆదిపర్వంలోనూ,
కేదాలలోనూ విపులంగా వివరింపబడినవి)

సోమయాగంలో గణం చీలి కొత్తగోత్రం స్థాపింపబడటం
వర్ణింపబడినది. ఈ సోమయాగ ప్రారంభములో 'ప్రయాణీయేష్టి'
అంటే విడిపోవలెననే నిశ్చయాన్ని సూచించే, ఒక కర్మకాండ
ఉన్నది. అదిమాత అయిన "అదితి"ని మధ్యలో నిలువ
బెడ్తారు. ఆమెచుట్టూ గణంలోనుంచి చీలి మరోచోటికి పోయే సభ్యు

లను నిలవబెడ్డారు. వీరిచుట్టూ, ప్రయాణంలో సౌకర్యాన్ని కలిగించే దేవత 'పథ్యస్వాస్తి'ని కొత్తగణ గృహంకొరకు పాతగణ గృహంచుంచి వేర్పరించబడిన అగ్నినీ, ఆహారదేవుడైన సోమదేవుణ్ణి, కాలాధిపత్యమైన (సవిత) సూర్యదేవుణ్ణి నల్లరుదేవుళ్ళనూ నాల్గు మూలలా ఉంచుతారు. వీరు నలుగురూ, ఆదిమాతమైన అదితీయూ అయిదుగురు దేవతలూ గణంలోనుంచి కొందరు సభ్యులు చీలిపోయి మరోగణంగా యేర్పడాలనే నిశ్చయం బలపరుస్తారు. ఈ యజ్ఞంలో ఘృత హవిస్సును ఒక్క అదితికిమాత్రమే అర్పిస్తారు. మిగిలిన నలుగురు దేవతలకూ సామాన్యమైన వేపుపబియ్యాన్ని (ఆజ్య) మాత్రమే యిస్తారు. మల్లెక్కనూ అతని అనుయాయులూ వారిలాగా పాండిత్యప్రగల్భాలు పలికేవారూ గోత్రజనకులే సమాజానికి మూలపురుషులని రుజువుచేయడానికి ఎంతగా ప్రయత్నించినప్పటికీ, ప్రాచీన సమాజం మాతృస్వామికంలోతే ప్రారంభమైనదనే అంశాన్ని తప్పించుకోలేకుండా ఉన్నారు. చరిత్రను దాచడం సాధ్యం కాదు

గోత్రవివాహం లేక సంస్పర్శవివాహం ఉన్నకాలంలో కూడా ఒక జంట కొంతకాలం కుదురుగా యితరులతో సంపర్కంలేకుండా, తమకిష్టంవచ్చినంతకాలం కామ సంబంధాన్ని సాగించుతుండటం జరిగేది. అంటే మైథునవివాహపద్ధతి కూడా ఉండేది. ఒక స్త్రీ ఒక పురుషునికి అనేకమంది భార్యలమధ్య ప్రధానభార్యగా ఉండేది. ఆమెకు అతడు అనేక భర్తలమధ్య ప్రధానభర్తగా ఉండేవాడు. గణ గోత్రం పెరిగి, వైవాహిక బంధుత్వంమీద ఆంక్షలు యెక్కువై సంతకల్ప, సంస్పర్శ విధానాలయొక్క సాముదాయక వివాహపద్ధతి అంతకంతకూ సంకుచితమైనకొలదీ జంటపద్ధతికి యెక్కువ నిలకడ కలుగుతుంది. జంటకుటుంబం (మైథునకుటుంబం Pairing family) వైరెండు వినాహపద్ధతులనూ, ఆచరణనుంచి తొలగించింది. ఈదశలో ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీతోనే ఉంటాడు; అనేక భార్య

లను కలిగిఉండటమూ, అప్పుడప్పుడు వ్యభిచరించడమూ పురుషుడికి ప్రత్యేకహక్కుగానే ఉంటుంది. స్త్రీ పురుషులలో యెవరైనా సుఖపుగా విడాకులిచ్చుకోవచ్చును. అలా విడాకులిచ్చేసమయంలో వారి కప్పటివరకూ పుట్టిన బిడ్డలు పూర్వంవలె తల్లిదగ్గరే ఉండిపోతారు.

ఆర్యుల జీవితంలో జంట కుటుంబ విధానముండేదని చెప్పడానికి అనేక నిదర్శనాలున్నవి. తరవాత కాలంలో స్మృతులు అంగీకరించిన గాంధర్వ వివాహం యందుకు నిదర్శనం. మేనకా విశ్వామిత్రులూ, శకుంతలా దువ్యంతులూ అనుసరించిన “పరిత్రాచార” మందరూ యెరిగినదే. జరత్కారుమహర్షి వాసుకీ గోత్రానికి చెందిన నాగాంగనయైన జరత్కారను వివాహం చేసుకుని జంట సంసారం సాగించాడు. వీరిద్దరికీ కశ్యపుడు జన్మించాడు. జనమేజయుడు మొదలైనవారు నాగులపై జరిపిన యుద్ధాల్లో ఈ కశ్యపుడు నాగులను కాపాడాడు. పంచపాండవులు అన్నివిధాలైన వివాహాలనూ చేసుకున్నారు. వారైదుగురూ కలసి, ఒక్క ద్రౌపదిని ప్రధాన భార్యగా, పట్టమహిషిగాయేలడం సాముదాయకి వివాహ చిహ్నం. ద్రౌపది కూడా సహజపద్ధతిని జన్మించలేదనీ; విరాట్రాజౌక యజ్ఞం చేసినప్పుడు యజ్ఞ వేదికమీద అగ్నిలోనుంచి ఒక సోదరునితో సహా తండ్రికి పుట్టినదని మహాభారతం చెబుతోంది. * నేటికీ భారత దేశంలో ఇలాంటి ఆచారచిహ్నాలున్నాయీ అంటే, ఈబహుభర్తృ కత్వం ఒక్క పాండవులే అనుభవించారనడానికి వీల్లేదు. † ద్రౌపదిని పట్టమహిషిగా అట్టిపెట్టుకున్న పాండవులు ప్రతి ఒక్కడూ యిత

* కుమరీ చాపి పాంచాలీ । వేదమధ్యాత్మముద్ధితా॥ కాంతి॥

† బహుభర్తృకత్వాన్ని వివరిస్తూన్న సందర్భంలో ఏంగెల్స్ యిండియానూ, టిబెట్టునూ ఉదహరించి యిలా వ్రాశాడు : “బహుభర్తృకత్వము సాముదాయక వివాహంలో పుట్టినదనే విషయాన్ని యింకా లోతుగా పరిశీలిస్తే మంచి ఉపయోగ కరమైనవిషయాలు తెలుసుకోవడానికివీలుంటుంది” అన్నాడు. (తరువాయిపేజీలో)

రత్రా వివాహాలు చేసుకున్నారు. హిడింబా భీములు ఘటోత్కచుడు పుట్టేవరకూ జంటగా ఉంటారు. ఒక కొడుకు పుట్టేవరకూ అరుదుడు చిత్రాంగదతో జంటగా కలిసి ఉంటాడు. ఈ ఉదాహరణలన్నిటిలోనూ కొంత కాలానికి భార్యాభర్తలు విడిపోయిపోవు అంతకుముందు వారికి పుట్టిన సంతానం మాత్రం తల్లులదగ్గరే ఉండిపోవడం గమనించదగ్గది. ♦ ♦

ఏంగెల్స్ యిలా వాళాడు :

“ఈవిధంగా రక్తబంధువులు వివాహాని కంటకంతకు దూరం కావడంలో సహజ యెన్నికయొక్క ఫలితంకూడా కనబడుతూ వచ్చింది. మోర్గన్ మాటల్లో చెప్పాలంటే, రక్తబంధువులు కాని

“అది (బహుకర్తృత్వము) జగుప్సాకరిములైన మహమ్మదీయ జనానాల కన్నా ఆచరణలో యెక్కువ సరళంగా నడచినట్లు కనబడుతుంది. భారత దేశములో నాయర్లలో ముగ్గురు నలుగురు పురుషులకు కలిపి ఒక భార్య ఉంటుంది. వీరిలో ప్రతి ఒక్కరూ మరొక ముగ్గురు నలుగురితో కలిసి వేరొక భార్యను సమిష్టిగా పెండ్లి చేసుకోవచ్చును. ఇలాగే యెన్ని మురా కుటుంబాలైనా యేర్పడవచ్చును. ఇలాంటి అనేక పెండ్లి కల్లులలో ఒక పురుషుడు చేరియిందవచ్చును అని మాకెన్ మన్ అంగీకరిస్తున్నాడు. కాని యీ పెండ్లికల్లు ఒక కొత్తవిధమైన కల్లు పెండ్లి పద్ధతి అని అతడు గుర్తించకపోవడం విచిత్రంగా ఉంది. ఈ కల్లు పెండ్లిపద్ధతి నిజమైన బహుభర్తృక విధానం కాదు. ఇది ఒక ప్రత్యేక విధమైన సామూదాయక వివాహమని గిలాడ్ ట్యూలాడ్ యీవరకే చెప్పాడు. ఇందులో స్త్రీలు బహుభర్తృకలు; పురుషులు బహుపత్నీకులు.”

(ఏంగెల్స్. “కుటుంబం పుట్టు పూర్వోత్తరాలు”)

♦ ♦ ద్రౌపది కాలంనాటికి ప్రాచీన సామూదాయక వివాహ పద్ధతి నశించి పోతున్నది. ఈ సామూదాయక వివాహానికి ఆధారమైన సమిష్టి విధానంలోని స్త్రీ సమిష్టిశ్రమలో పాల్గొనడంద్వారా స్వేచ్ఛను కలిగియుండేది. సమిష్టిగా ఉత్పత్తి చేయబడిన వస్తువులు పురుషుడి ప్రైవేటు ఆస్తియేటోయేవికావు. ఈ సమిష్టి విధానం నశించడంతో, వానిమీద ఆధారపడ్డ సమూదాయక వివాహ పద్ధతీ స్త్రీ స్వాతంత్ర్యమూ ధెండా నశించినవి కాబట్టే పొడవులు ద్రౌపదిని జూదంలో ఓడి కారిపులకు అప్పగించ గలిగారు.

వారిమధ్య వివాహం 'శారీరకంగానూ మానసికంగానూ యిదివరకు కంటే ఎక్కువ బలంగల సంతానాన్ని సృష్టించగలుగుతుంది... అంత కంతకు అభివృద్ధిచెందే రెండుతెగలు ఒకే జాతిగా మిళితమైనప్పుడు, ఉభయతెగల శక్తి సామర్థ్యాల కనుగుణ్యంగా మానవుని మెదడు, పుత్ర పెద్దవపుత్రయి, వాటి పొడవు, వెడల్పు పెరుగుతాయి.' అందుచేత రక్తబంధువులుకానివారిమధ్య జరిగే వివాహాలవల్ల ఏర్పడు తెగలు అంతకంటే వెనుకబడియున్న తెగలకంటే ఎక్కువ ఆధిక్యత సంపాదించడమో, లేక వాటిని తమవెంట ముందుకు లాక్కు వెళ్ళడమో జరిగి తీరుతుంది.

“ఈవిధంగా ఆదికాలంలో కుటుంబంయొక్క పరిణామం స్త్రీ పురుషుల మధ్య వివాహాలు పరిమితమైయున్న వలయం అంత కంతకు సంకుచిత మవడాన్నిబట్టి ఉంటుంది, మొదట్లో యీవలయం తెగకంతకూ పరిమితమై ఉండేది. మొదట దగ్గర బంధువులమధ్య, తర్వాత అంతకంటే దూరపు బంధువులమధ్య, చివరకు కేవలం వివాహంవ్వారా బంధుత్వ మేర్పడేవారిమధ్య సంబంధాలు వరుసగా తెగిపోవడంవల్ల సాముదాయిక వివాహాలన్నీ అసాధ్యమయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది; చివరకు మిగిలేది ఒకే ఒక భార్య భర్తల యూనిట్; ఇదే జీవకణం; ఈ జీవకణంలోని రెండు భాగాలూ అంత గట్టిగా యింకా కలుసుకుపోవు. ఎప్పుడైతే అవి విడిపోతాయో అప్పుడు వివాహమే రద్దవుతుంది. ఈ ఒక్క విషయాన్నిబట్టి, వ్యక్తుల మధ్య ఉదయించే కామ సంబంధమైన ప్రేమవల్ల (నేనీ శబ్దాన్ని ఆధునిక అర్థంలో వాడుతున్నాను) ఏకపక్షీశ్వ మేర్పడదని తెలుసుకోవచ్చు. దీనికి యింకా రుజువులు కావాలంటే, యీదశలో అన్నిజాతుల ప్రజలూ అవలంబించిన పద్ధతులు చూస్తే చాలు. అంతకుపూర్వం ఉన్న కుటుంబంలో పురుషులకు స్త్రీలకొరత ఉండేది కాదు. వైగా స్త్రీలు అదనపుసంఖ్యలో ఉండేవారు. కాని తర్వాత ఈ పరిస్థితి మారిపోయింది. స్త్రీల సంఖ్య తగ్గిపోవడంవల్ల పురుషులు

వారికోసం వెతుక్కోవలసివచ్చింది. తత్ఫలితంగా జంట వివాహం ప్రారంభం కావడంతో స్త్రీలను బలవంతంగా ఎత్తుకుపోవడం, దబ్బిచ్చి కొనుక్కోవడం ప్రారంభమయింది. ఇవి యెంతో లోతైన మార్పును సూచించే లక్షణాలుమాత్రమే." (కుటుంబ పుట్టుక; పేజీ 68-69. మాస్కో కూర్పు)

ఇలాంటి ఆచారాలను ప్రాచీనతమైన వేదవాఙ్మయ సాంప్రదాయాలు పేర్కొనడం అసంభవమైన విషయం. కాని ఇతిహాసయుగంలో యిలాంటివెన్నో మనకు కనిపిస్తాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనవి కృష్ణుడు రుక్మిణి నెత్తుకుపోవడం, అర్జునుడు సుభద్రనెత్తుకుపోవడం, అర్జునుడు ఉష నెత్తుకుపోవడం, ప్రద్యుమ్నుడు ప్రభావతి (ఈమె నికుంభుని సోదరుడైన వజ్రనాభుని కూతురు) నెత్తుకుపోవడం. లోకప్రసిద్ధమైన స్వయంవర పద్ధతితో బాటు పైశాచిక వివాహాలు కూడా ఆ నామండేవి. అనేకమంది ధైర్యవంతులైన యువకులు సామాన శార్యాలకోసం, యువతుల కోసం అన్వేషించే వారు; యువతులుకూడా భూలోకంలో మిన్నలైనవారిని వరించి పెండ్లి చేసుకొనేవారు !

ఏంకెల్కు ఈ సందర్భంలో యిలా చెప్పాడు : "సాముదాయిక వివాహాలు ఆటవిక యుగంయొక్క లక్షణం ; ఏకపక్షీత్వం నాగరిక యుగంయొక్క లక్షణం ; అదేవిధంగా జంట వివాహాలు అనాగరిక యుగంయొక్క లక్షణం "

ఈ జంట వివాహము లేక జంట కుటుంబము నేడు మనము చూచే స్థితిమైన ఏకపక్షీక వివాహముగా అంటే స్త్రీ పురుషునికి లొచ్చే, స్త్రీకి మాత్రమే వర్తించే యేకపక్షీ వివాహంగా ఉచ్చస్థాయికి పరిణామం పొందడానికి సమాజంలో కొత్త సాధనమొకటి రూపొందవలసి యున్నది. ఆ కొత్తసాధనమే ప్రైవేటు ఆస్తి. ప్రకృతిసిద్ధమైన ఆదిమ కమ్యూనిస్టు ఆర్థిక విధానంమీద ఆధారపడిన

స్త్రీ పురుషులు సహజంగా యెన్నుకొని, యేర్పరచుకునే కామ సంబంధాలలో నిషేధాలు నిరంతరమూ పెరుగుతూ రావడం వలన కామ సంభోగం నెరపుకునే సరిహద్దులు అంతకంతకూ ఇరుకై పోతూ వచ్చింది. జంట వివాహం యొక్క కర్తవ్యం తీరిపోయింది. ఈ మార్గంలో యిక చేయగలిగినది లేదు. కొత్త సామాజిక శక్తులైన ప్రైవేటు ఆస్తి, పితృస్వామికమూ, వర్గరాజ్యాంగయంత్రమూ అచుల్లోకి వస్తేనేకాని జంట వివాహమునుంచి మరో కొత్త వివాహ పద్ధతిరావడానికి ఏలేదు. జంటవివాహం ఒకనిశ్చితమైన చారిత్రకదశ. ఈదశనుంచే ప్రైవేటు ఆస్తివైన ఆధారపడిన ఏక పత్నీత్వ వివాహం అనాగరికయుగపు సమిష్టి గణసంఘ శిథిలాలమీద నిర్మితమైంది.

వివరణకోసం యొక్కడ ఆర్యసమాజం యొక్క తరవాతి పరిణామాన్ని గురించి కొంత విషయం ముందుగా చెప్పుకోవచ్చును. ఏకపత్నీ కుటుంబం “ప్రకృతీసిద్ధమైన ఆదిమ సమిష్టి విధానాన్ని తొలగదోసి వచ్చిన ప్రైవేటు ఆస్తి ఆధికసంబంధాలపై ఆధారపడిన కుటుంబ విధానము. కుటుంబంలో పురుషుడిది పెత్తనం. బిడ్డలూ అతనికి చెందినవారే. అతని ఆస్తికంతటికీ వారసులుగా ఉండటానికే బిడ్డలను కనడం జరుగుతుంది.” (ఏంగెల్స్) వర్గ సమాజంలో యేక పత్నీ వివాహాల యొక్క ప్రయోజనమింతే. (వర్గ హితమైన సమాజంలో యేకపత్నీ వివాహాల ప్రయోజనం పూర్తిగా వేరై ఉంటుంది) ఏకపత్నీ వివాహం యొక్క యీ అర్థాన్ని యింత పచ్చిగానూ, దాపరికం లేకుండానూ ఆర్యస్మృతికర్తలు చెప్పారు. భార్యయొక్క శీలరక్షణ అనే విషయాన్ని వాళ్ళు లెక్కచేయలేదు. తన ఆస్తి వారసత్వంకొరకు, తనకు తానే బిడ్డలను కనలేకపోయిన భర్త, తన భార్య యెవరి ద్వారానైనా బిడ్డకుకంటే అంగీకరించేవాడే. తాను అశక్తుడైనప్పుడు, తన భార్యను యితరులకుగాని, డబ్బిచ్చి పిలిపించిన బ్రాహ్మణులకుగానీ, అడవులోఉండే ఋషులకుగానీ, ఇతర మనుషులకుగాని యెవరికైనా నియోగించేసి సంతానప్రాప్తిని

పాండేవాడు. వ్యాసుడు విచిత్ర వీర్యుని భార్యలతో సంభోగించడం
 వల్లనే “ఆదర్శ” మహాపురుషులైన పాండవులు చరిత్రలో కెక్క
 గలిగారు. దీర్ఘ తమసుడు బలిచక్రవర్తి భార్యలను పొందాడు. ఒక
 బ్రాహ్మణ బాటపారి శరదండాయనుడి భార్యతో సంభోగించాడు.
 పాండురాజు భార్యలతో ఋషులు సంభోగించారు. అయితే తర
 వాల కథలో మానవ మాత్రులైన ఋషుల మానం కాపాడటాని
 కని దేవతలను పిలుచుకొచ్చారు. ప్రైవేటు ఆస్తివచ్చిన కాలానికీ,
 అంటే కలియుగానికీ, ఆర్యస్మృతి కర్తలకూ గణసంఘంలోని జంట
 కుటుంబ విధానం చాలా సన్నిహిత స్మృతికాబట్టి, నూతనవర్గ సమా
 జంలోని ఏకపక్షీత్వం యొక్క ఉద్వేగమేమిటో దాపరికం లేకుండా
 పేర్కొన్నారు. కలియుగవర్గ సమాజానికి స్మృతికర్తయైన మనువు
 ద్వారాపరమగు సమిష్టి ధర్మాన్ని జంట (ప్రాధున) కుటుంబాన్ని
 నిరసించాడు; పురుషుడు విశుద్ధసంతానం కొరకు స్త్రీని కాపాడాలి
 అని చెప్పాడు* బానిసవిధానమూ ప్రైవేటుఆస్తి వర్గరాజ్యాంగ
 యంత్రమూ నెలకొన్న యుగానికి చెందిన భావమే స్త్రీ విలువ
 సంతానాన్ని కనడంలో ఉన్నదనే భావము. ఆదిమకమ్యూనిస్టు గణ
 సమాజంలో స్త్రీ సంతానాన్ని కన్నది. కాని ఆమె పవిత్రమాతృ
 దేవత; సమాజ సంపదపైనా పురుషునిపైనా అధికారిణి; గణ
 సమాజ సంస్థాపన కర్తయైన ఆదిమాతృక. నాడమె కున్న గౌరవము
 అలాంటిది. కాని నేటి పతిత బూర్జువా సమాజంలో డబ్బిచ్చి
 భార్యను శొనుక్కునే కంపానియనేట్ వివాహంలో స్త్రీ కేవలం
 కామత్మప్తి కొర కేర్పడినది. గణసమాజంలో అలాకాదు; లేక
 కేవలం సంతానాన్ని కనడానికై పశువులతోపాటు అట్టి పెట్టుకున్న
 ఒక చరా సీగాదు. ♦ వ్యభిచారదోషం ముట్టున్నానంతో లేక

* ప్రజావిశుద్ధ్యర్థమ్ స్త్రీయమ్ రక్ష్యేత్ ప్రయత్నతః (మనుస్మృతి 13-9-9)

♦ ప్రజననార్థం మహా భాగాః పూజార్హా గృహా దీప్తయః॥ (23-9-26మను)

పుత్రార్థే క్రియతే భార్య । పుత్ర పిండ ప్రయోజనమ్॥ (మనుస్మృతి)

ప్రసవంతో తొలిగిపోతుందని యాజ్ఞవల్క్యుడు చెప్పాడు.

కొత్త ఏకపత్నీ విధానంలో పోయిన శీలాన్నీ మరల గడించుకోడం అంత సులభమన్నమాట ఖచ్చితమైన ఆస్తి వారసత్వము దైవ సంకల్పము. కాబట్టి వివాహానికికూడా అదే ఆశయంగా ఉండాలి. స్త్రీ పశువుతో సమానం. ఆర్ష వివాహంలో ఒక ఆవునూ ఎద్దునూ (గోమిధునం) యిచ్చి స్త్రీని కొనుక్కుంటారు. సంస్కృత వ్యాకరణంలో సమాహార ద్వంద్వసమాసానికి ఉదాహరణగా 'చారాగవాం' అనే సమాసం యాముబడుతున్నది. దీంతో భాగ్యకూ పశువుకూ ఒకే విలువ కట్టబడినదని స్పష్టమౌతున్నది. సమిప్తి ఉత్పత్తి విధానమూ సామాజికమైన ఆస్తిలో స్త్రీకి హక్కు ప్రధానమైనవిగా ఉన్నంతకాలము యిలా స్త్రీని పశువులనూ సమానస్థాయికి లాగడం అసంభవం.

“అదిమ కమ్యూనిస్టు కుటుంబంలోని స్త్రీలు దాదాపు అందరూ ఒకే రక్తబంధు గణానికి చెందినవారుగానూ భర్తలందరూ వివిధ గణాలకు (గోత్రం) చెందినవారుగానూ ఉండటంవల్ల ప్రాచీన కాలంలో స్త్రీకి అతి విస్తృతమైన ప్రాబల్యం సర్వసాధారణంగా ఉండేది.” (వంగిల్లు) ఉత్పత్తి పరికరాలూ ఉత్పత్తియైన వస్తువులూ సమిప్తి యాజమాన్యంక్రింద ఉండి, సామాజిక శ్రమలో పురుషుని శ్రమ కెంత విలువ పున్నదో స్త్రీయొక్క శ్రమకు

వ్యభిచారాత్ ఋతౌ శుద్ధిః

గర్భేత్యాగో విధీయతే॥ (యాజ్ఞవల్క్యు 1-72)

ఏంకెల్లు యిలా అన్నాడు. “అది (ఏకపత్నీత్వం) పురుషుడి ఆధిక్యత మీద ఆధారపడిఉన్నది. ఫలానాతండ్రికి పుట్టారని చెప్పదగిన సంతానాన్ని కనడమే దాని ప్రముఖ ప్రయోజనము. అలాపుట్టిన సంతానం తండ్రి శరీరంనుంచి వచ్చారు కాబట్టి అతనిఆస్తికి వారసులౌతారు. అందువల్ల స్త్రీకన సంతానానికి తండ్రియెవరో ఖచ్చితంగా నిర్ణయమై ఉండాలి. (కుటుంబం - పుట్టుపురోత్తరాలు)

చూ-మహాభారతం - అనుశాసనికపర్వం 45-9

కూడా అంత విలువ ఉన్నప్పుడే స్త్రీకి ప్రాధాన్యత యెక్కువగావున్న
 కమ్యూనిస్టు కుటుంబం యేర్పడటానికి వీలుంటుంది. పురుషుడు యుద్ధం
 చేస్తాడు, వేటాడతాడు, చేపలు పట్టాడు. ఆహారపదార్థాలను సేక
 రిస్తాడు, పనిముట్లను తయారుచేయడానికి అవసరమైన ముడివస్తు
 వులను తెస్తాడు. స్త్రీ యిల్లు దిద్దుతుంది. ఆహారాన్ని వండి తయారు
 చేస్తుంది. దుస్తులను తయారుచేస్తుంది. స్త్రీలపయోగించే పనిముట్ల
 పైన స్త్రీలూ, పురుషులపయోగించే పనిముట్లపైన పురుషులూ
 సమిష్టి యాజమాన్యం కలిగియుంటారు; వేటాడే పరికరాలూ
 యుద్ధంలో ఉపయోగించే ఆయుధాలూ (తిరవాతవచ్చిన పశువులూ)
 పురుషులకు చెందేవి. గృహలోపకరణాలు స్త్రీలవి. స్త్రీలూ పురు
 షులూ కలిసి “బ్రహ్మ” లేక గణసంఘం అవుతుంది. గణంయొక్క
 యీ స్త్రీ పురుష సమాహార స్వరూపమునకు స్మృతిచిహ్నంగా
 (సంకేతం Symbol) అర్ధనారీ సత్యేశ్వరస్వామి వెలిశాడు. గణ
 గోత్రానికి వెలుపలగా స్త్రీ పాల్గొనడానికి అవకాశంలేని వేరే
 ఉత్పత్తిగానీ, పోటీ వ్యవస్థగానీలేదు. గణగోత్రం స్త్రీవల్ల పుట్టింది.
 దాని రక్తబాంధవ్యమంతా స్త్రీవల్లనే యేర్పడ్డది. గణసమాజం
 పెరిగి, అనేక గణ-గోత్రాలు యేర్పడ్డప్పుడు, వాటిని నడిపిందికూడా
 స్త్రీయే. ఆమె ఆదిమూతయైన ‘అదితి’ యొక్క మహదంశ. కాళీ
 మూత కూడా ఆమెయే. ఆహారసేకరణ కొరకూ అందుకై
 చేసే యుద్ధాల కొరకూ యేర్పడే సమాలోచన సంఘాల్లో స్త్రీ,
 లేకపోతే పనిజరగదు. అందువల్లనే ప్రాచీన మానవుడు స్త్రీని
 దేవాంశ గలదిగా భావించాడు. హిందూపౌరాణిక గాథలలో
 ఉదహరింపబడిన స్త్రీ దేవతలంతా ప్రాచీన హిందూసమాజంలో
 స్త్రీలకు గౌరవస్థాన మున్నదనడానికి ఉదాహరణలు. యజ్ఞవిధా
 యకమైన ఉత్పత్తి, గణసమాజమూ అంతరించిపోవడంతో ఆయుగం
 అంతరించింది. సురులకూ, ఆసురులకూ, మనువులకూ (మనుష్యు
 లు) అందరికీ సాంప్రదాయమైన యజ్ఞవిధానానికి స్త్రీయే సృష్టి

కర్తయని తైత్తిరీయ బ్రాహ్మణం (1-1-4) స్పష్టంగా పేర్కొన్నది. మనువుయొక్క కూతురూ, భార్య అయిన ఇళాదేవి వెళ్ళి, దేవతలూ అసురులూ యజ్ఞమును యెలా చేస్తున్నారో చూచి వారి పద్ధతి లోపభూయిష్టంగా ఉన్నదని భావించింది ఆమె మనువు దగ్గరకు వచ్చి యజ్ఞం యెక్కువ ఫలప్రదమయ్యేందుకు, స్వతహాగా ప్రత్యేక యజ్ఞవిధి నొకదానిని వివరించింది. మనువు కూడా ఆమె యిష్ట ప్రకారమే యజ్ఞాన్ని ప్రతిష్టాపన చేయమని చెప్పాడు. ఫలితంగా మనువు (మనుష్యుడు) ప్రజనూ, పశుధనాన్నీ పుష్కలంగా పొందగలిగాడు.

ప్రాచీనగణంలో ఉత్పత్తిని, గణగోత్ర వివాహాన్నీ నిర్మించి జీవించిన విధానమిది. తరవాత కాలంకన్నా గణ గోత్ర కాలపు జీవితంలో దారిద్ర్యం యెక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఆంతరంగిక వైషమ్యాలు కానీ, మురా తగాదాలు కానీ, అంతర్యుద్ధాలు కానీ ఉండేవికావు. బ్రహ్మ అభివృద్ధియై ది - అంటే గణసంఘము పెరిగింది - ప్రపంచంలో దేశ దేశాలకూ విస్తరించింది. విస్తరణ కడ్డవచ్చిన వారందరిపైనా పోరాడి యెదుర్కొన్నది.

గణంలో అంతఃకలహాలు లేవు. కాని ఒక గణానికి మరో గణానికి మధ్య యుద్ధాలుండేవి. ప్రవర్ధమానమాతూఉన్న గణం యుద్ధాల్లో యెలా పోరాడింది? యుద్ధంవల్ల సంపాదించిన సంపదను యేవిధంగా వినియోగించింది? శ్రమయొక్క ఉత్పత్తి ఫలితం యెక్కువ గావడంతో, మారకం రావడంతో వర్ధగహితమైన గణ వ్యవస్థ భగ్నమై, వర్ధరాజ్యాంగమూ, ప్రైవేటు ఆస్తి, కొత్తఉత్పత్తి విధానమూ యేవిధంగా వచ్చినవి? సమాజం ఆటవిక స్థితినుంచి అనాగరిక స్థితికి, అనాగరికస్థితినుంచీ నాగరికస్థితికి అంటే కృత శ్రేణి యుగాలనుంచి ద్వాపర కలియుగాలకు యెలా పరివర్తన చెందింది? ఈ సమస్యలను గురించి ముందు అధ్యాయాల్లో తెలుసుకుందాం.

ఏ డో ఆ ధ్యా యం

గణయుద్ధాలు - యుద్ధసంపద

అశ్వ మేధము - పురుష మేధము - దానం

గణసమాజంయొక్క ఆర్థికవిధానాన్ని, కుటుంబ బంధుత్వ విధానాన్ని ఇంతవరకు పరిశీలించాం. ఇప్పుడు గణగోత్రం ఆర్థికపరిస్థితులవలన, బంధుత్వ నియమాల వలన చీలి కొత్తగణము లేర్పడియెలా వలనపోవలసి వచ్చినదీ చూడాలి. గణాలు తమచుట్టూ ఉన్న విరోధిగణాలతో పోరాడవలసి రావడం మరొక ప్రధాన విషయం. నిర్మాణాత్మకంగా యుద్ధాన్ని నడవడం యుద్ధాల్లో కొల్లగొట్టిన సంపదను వినియోగించడం ఆర్యగణ జీవితంలో ప్రధాన భాగంగా ఉంటున్నవి. వీటినిగుంచి తెలుసుకోడానికి మరల యజ్ఞశర్మయే మనకు మూలాధారము.

ఆకాలంలో ఉత్పత్తినైపుణ్యం మొరటుగానూ బలహీనంగానూ ఉండేవికాబట్టి జనాభాపెరిగిన కొలదీ నేటివలె పెద్దపెద్ద జనసముదాయాలు కూడగట్టుకుని యుండడం సాధ్యపడలేదు. అందువలన గణగోత్రాలుచీలి ఆశియాఖండంలో ఖాళీ ఉన్న ప్రదేశాలకన్నిటికీ విస్తరించినవి. ఖాళీలేనిచోట్ల పోరాడిఖాళీ యేర్పరచుకునే వారు. ఆర్థికపరిస్థితుల వృత్తివివలననూ, సగోత్ర సంకల్ప వివాహములు నిజమే

ధింప బడటంవలననూ, గోత్రసంతానం మరాలు మురాలుగా వలస
బోయిన విషయమూ, యెలా వలసబోయినదీ కూడా ఆశ్చర్యకరమైన
కర్మ స్పష్టంగా తెలుపు తున్నది.

హరివంశగాథ ప్రకారం ఆశిక్కి గోత్రంలో సమిష్టి సంతానం
ఏదువేలమంది ఉండేవారు. పీళ్ళకుమరల సంతానం కలగబోతుంది.
అందువల్ల గణసమాజము ఆర్థిక సంక్షోభాన్నడర్శించ వలసి
వచ్చింది. హిందూ పురాణగాథల్లో విషమ పరిస్థితులేప్పటి నప్పుడో,
తగవులాట లొచ్చినప్పుడో సలహాలిచ్చిగానీ తగాదాలు పెంచిగానీ
యెలాగైనా వాటిని సర్దుబాటు చేయడానికి నారదుడు వ్రత్యక్ష
మాతుంటాడు. అలాగే యీ గాథలోకూడా నారదుడు వచ్చాడు.
గోత్రసంతానం చీలి, స్థలాంతరాలకు వలసబోయి కొత్తగణా
లేర్పరచుకుంటే తప్ప, ఉన్న ఆహారోత్పత్తి అవకాశాలు అంత
పెద్దగణానికి సరిపోవనీ, దరిద్రమూ సంక్షోభమూ బాధిస్తాయనీ
సలహాయించాడు. ఆ సలహా ననుసరించి, ఆ గణంచీలి, ఒకభాగం
స్థలాంతరానికి వలసబోయింది తిరిగిరాకుండా. దక్షప్రజాపతి వలస
ఆశిక్కి కుమరల వేయిమంది సంతానం కలిగారు. వాళ్ళనుకూడా మరల
అలాగే పంపివేయడం జరిగింది.

ఇలా కొత్త స్థావరాలను వెదుక్కోవడమూ, కొత్త గణాల
నేర్పరచడమూ అంత సులభంగానూ, శాంతంగానూ జరిగే పని
గాదు. మనష్యుడి అభివృద్ధికి తగినట్లు భూమియొక్క నై సర్గికరూప
ములో అనేకమైన అడ్డంకులను తొలగించవలసియున్నది. నాటి
మానవుడి చేతిలోనున్న సాధనాలు అభివృద్ధి పొందుతున్నప్పటికీ,
నై సర్గికమైన అవరోధాలను తొలగించగలిగినంతటి శక్తివంతాలుగా
తయారు కాలేదు. తగిన స్థావరాల నేర్పరచుకోడానికి ఆర్యులు ఒక
చోటనుంచి మరో చోటికి నిత్య సంచారము చేయవలసి వచ్చింది.
మానవుడి చరిత్రకు పూర్వకాలపు స్మృతులలో నిలిచిన అలాంటి

నై సర్గిక అవరోధాల్లో పెద్ద నదీప్రవాహాలూ మొదలైనవి కొన్ని ప్రపంచంలోని ప్రజలందరియొక్క పౌరాణిక గాథల్లోనూ ఉదహరించబడియున్నవి. మనువు కాలపు నాగరికత అంతా వరదలో తుడుచుకుపోయింది. మనువుమాత్రం ఒక చేపవలన రక్షింపబడి యొక్కడో హిమాలయ పర్వతప్రాంతాల్లో ఒడ్డుకు చేరుకున్నాడు. అక్కడ నుంచి మరేల సృష్టిని ప్రారంభించాడు. హీబ్రూజాతిలో ఒక తెగ నాయకుడైన నోవా, అతని భార్యబిడ్డలూ వరదల నుంచి రక్షింపబడిన (Noah's Ark) గాథలాంటి గాథలు బైబుల్లో ఉన్నవి. క్రీస్తుకు పూర్వము 3000 యేళ్ళనాటి రెండవ వెండి డాడ్ ఫార్ గార్డు మనుష్య తెగలు నివసించిన పదహారు ప్రదేశాలకు పేర్కొన్నాడు. ఆనాభా పెరుగుదల వలననేకాక మరి యితర కారణాలనేకం సంభవించడంవలన కూడా ఆ తెగలు తమతమ నివాస దేశాలను వదిలిపోవలసి వచ్చినదనికూడా అతడు చెప్పాడు. పార్సీయత స్తుల వేదమునబడే వెండిడాడ్ ఒకగాథ చెప్పున్నది: “అంగ్రమైన్యడు వరదలను పంపాడు. అహూర్మజ్జ అయిర్యానవాయిజో పరిపాలకుడైన ఇమను పిలిచి హెచ్చరిక చేశాడు. అతడునూ (ఇమ) ప్రజానివాసానికి మధ్య యిరుక్కైపోయిన తనదేశపు సరిహద్దులను మూడు నార్లు పెంచి ప్రజలను సంతోషపెట్టాడు. అహూర్మజ్జ పదహారు నివాస భూములను సృష్టించాడు. వాటిని ఒకదాని తరవాత ఒకటిగా అంగ్రమైన్యడు బాధించెను.” (తిలక్ యొక్క “వేదాలలో అర్కటిక్ నివాసము” అనే గ్రంథమునుంచి తీయబడినకథ) ఇక్కడ ఈవలసల వివరాల ప్రమేయం మనకు లేదు. భౌతిక జీవనాధారాలు పెరిగిన కొలదీ, కొత్త సమస్యలలా పుట్టుకొచ్చినదీ, సమాజం వాటిని యెలా పరిష్కరించినదీ మాత్రమే మనం తెలుసుకోవాలి.

నిత్యాభివృద్ధిని పొంది, చీలిపోతున్న గణగోత్రాలు వలన పోవడంలో యేవిధాన మనుసరించాలో తెలుసుకోవాలి. ఈ విష

యాలు వెనక మనం పరిశీలించిన అగ్నిష్టోమములోనూ, షడ్రాత్ర క్రతువులోనూ వివరింపబడినవి. అగ్నిష్టోమ సోమయాగము చాలా దీర్ఘమైన యజ్ఞము. అది ఆర్యుల వలన విధానాన్ని వివరిస్తున్నదని శ్రీకుంతే నిర్వచిస్తున్నాడు. ("ఆర్యనాగరితలో ఒడుదుడుకులు" -కుంతే) కాని అది ఒక్క వలసవిధానాన్ని మాత్రమే వివరించేది కాదనీ, ఆర్యుల నిత్యజీవిత కార్యకలాపాలను కూడా తెలుపుతున్నదనీ మా అభిప్రాయము.

పశువుల మేతకు బాగా పచ్చికపట్టిన బీళ్లు, పువ్వులూ, పండ్లూ, పుష్కలంగాఉండే వసంతకాలంలో, పార్జమినాడుగానీ, శుక్లపక్షారంభమయ్యే అమావాస్యనాడుగానీ వలస ప్రయాణం ప్రారంభమవుతుంది గణానికి నాయకులైన ఋత్విజులందరూ అగ్ని చుట్టూ సమావేశమై, యెవరు వలసపోవాలో, యేయేమురాలుగా వలసపోవాలో నిర్ణయం తీసుకుంటారు. వలసపోయేవారిని యెన్నుకున్నవారూ, యెన్నుకోబడినవారూ "దీక్షను" స్వీకరిస్తారు. వారికి కొత్త దుస్తులను కట్టబెట్టి, కొత్త గణ సంతానముయొక్క పుట్టుకను అనుకరించే కర్మకాండను వారిచేత జరిపిస్తారు కొత్త గణము యొక్క నివాసానికి అవసరమైన కుండలూ, పళ్లెలూ, పశువులూ, మేకలూ, సోమోసమూ, ధాన్యమూ, గృహనిర్మాణ సామగ్రిని మోసే బండ్లూ మొదలైనవాటినిన్నిటినీ సమకూర్చుతారు. కొత్త గణ గృహస్థావరంకొరకు, పాతగణ గృహంనుంచి కొంత నిష్ఠును ఒక బండిమీద తీసికెళ్తారు. వలసపోయే సమయంలో పెద్ద విందు జరుగుతుంది. గణమంతా కలిసి, కాగా తిని సంబరం చేసుకుంటారు. వలసపోయే గణానారూ స్నేహ సహకాగ బుద్ధితో నడుచుకుంటామనీ, పాపకార్యాలు చేయబోమనీ ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు. అప్పుడు దారిలో రాక్షసులనూ, (శత్రువులనూ) క్రూరమృగాలనూ యెదుర్కొనడానికి ఆయుధాలనుధరించి సగృహస్థులై వలసప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తారు

ఈ ప్రయాణాని కెంతకాలం పట్టుతుంది? ఎప్పుడు విడిది
 చేస్తారు? ఈ విషయాన్ని షడ్రాత్రక్రతువునుంచిగానీ, లేక సరస్వత
 సత్రయాగంనుంచిగానీ కొంత తెలుసుకోవచ్చును. ప్రపంచ భూభాగ
 మంతా అప్పటికి ప్రైవేటుగా హస్తగతం చేసుకోబడలేదుకాబట్టి,
 రాజ్యాలుగా విభాగంచేయబడి యుండలేదుకాబట్టి వలసపోయే
 ఆర్యులు యేదో ఫలానా రాజ్యానికి ఒక పద్ధతి స్థానప్రకారం వలస
 పోతున్నారని చెప్పడానికి వీలులేదు. అందువల్ల కొత్తగణం యేవేపు
 వెళ్ళాలి, యెంతిదూరం వెళ్ళాలి, ఎంతప్రదేశాన్ని ఆక్రమించుకోవాలి
 అనే నిర్ణయం యితరవిషయాలమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సరస్వత
 సత్రయాగంలో తెలిపినట్లు, అధ్వర్యుడు నిష్పచేయడానికి ఉపయో
 గించే శమీదారువును (సమ్మిక్రమ) పుచ్చుకుని గణానికి ముందుండి
 నడుపుతూ, ఒకరోజు ప్రయాణమైనతరువాత విడిదిచేయడానికి ఒక
 స్థలాన్ని నిర్ణయిస్తాడు. ఆ స్థలంలో మామూలు యజ్ఞ విధిప్రకారము
 విశ్రాంతి తీసుకుని మరల ప్రయాణం సాగిస్తారు. వలసపోయేవారికి
 ముందు జీవనం ప్రారంభంచేయడానికి పది ఆవులనూ, ఒక యెద్దునూ
 యిస్తారు. వలసదారులు నూరావులూ, కొన్ని యెద్దులూ, కొన్ని
 వందల మేకలూ, గొర్రెలూ వాటికి సమీపింపబడినంతమంది మను
 ష్యులూ జీవితం గడపడానికి అవసరమైన జీవనాధారములూ, వైశా
 ల్యమూ కల ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించుకొనవచ్చును. (తరువాత యీ
 నివాసప్రదేశాలపై జు వెయ్యి ఆవులవరకూ పెంచబడినది. బహుశా
 గణసమాజవిధానం అడుగుంటి నగరజీవితం ప్రారంభమైనందు కిది
 గుర్తు కావచ్చును.) నూరు ఆవులుగల ప్రాచీన గణసంఘంలో
 జనాభా యేమాత్రముంటుందో యెక్కడా సూచించబడలేదు.
 కొంతవరకు మనం అంచనా వేసుకొనేవచ్చును. ఈ త స్మృతి
 నియమాల ప్రకారం ఆర్షవివాహపద్ధతిలో భార్య విలువ ఒక
 ఆవు ఒక యెద్దు అని చెప్పబడినది. ఏకపత్నీ కుటుంబంలో ఒక్క

భార్య లేక ఒక స్త్రీని ఒక్క కుటుంబంగా పరిగణించినప్పుడు, పైన పేర్కొన్న దేవసత్రయాగం ప్రకారం గణంలో ఉండవలసిన అత్యధిక జనాభాసంఖ్య మూడు కుటుంబాలనవచ్చును. మనుస్మృతి కలియుగ న్యాయస్థానాల్లో సాక్ష్యవిధానాన్ని వివరించే సందర్భంలో మనువు తన కాలంలో ప్రచారంలో ఉన్న ఒక చిత్రమైన అభి ప్రాయాన్ని తెలుపుతాడు. ఒక ఆవును గురించి దొంగసాక్ష్యం చెప్పేవాడికి పదిమంది బంధువులను చంపినంతపాపం చుట్టుకుంటు దట! మనువు కాలానికి బానిసయైన మనిషి విలువ బానిసత్వములేని గణసమాజపు రోజుల్లోకన్నా, చాలా పడిపోయింది. దీనినిబట్టి గణంలో జనాభా ఐదువందలకు మించి ఉండదనుకోవచ్చును. ఇలా అంచనాగట్టడానికి మన ప్రస్తుతపరిశీలనాంశానికి నేరుగా సంబంధ మేమీలేదు. కాకపోతే ఉత్పత్తి లెక్కికొవల్ల గణసమాజంయొక్క సైజు యెలా పరిమితమాతున్నదీ తెలుసుకొనవచ్చును.

ఇలా నివాసస్థలం కొరకూ, జీవనాధారాల కొరకూ వెదకు లాడటంలో, ఒక్కొక్కప్పుడు వ్యాధులవలనా శత్రువులవలనా గణానికి గణమే సర్వశాశనమైపోయేది. జనం చచ్చిపోవడం వలన సన్నగిల్లిన గణం యితర గణగోత్రాలనుంచి మనుష్యులను చేర్చు కొనియో, లేక మరొకగణాన్ని మొత్తంగా తమలో కలుపుకొనియో మరల బలగాన్ని కూర్చుకునేవి. రాకపోకలకుగానీ, నిత్యజీవిత సంపర్కానికి గానీ అవకాశాలు దుర్లభములైన ఆ రోజుల్లో చీలి పోయి, దూరప్రదేశాల్లో నివాస మేర్పరచుకొన్న గణ గోత్రాలూ, తెగలూ, యెవరిభాషను వారు అభివృద్ధిచేసుకుంటారు. ఈ భాష భేదంవల్ల కాలం గడచినకొద్దీ యీ గణ - గోత్రాలు వాటి మాతృగణంతో యేమీ సంబంధములేని ప్రత్యేక గణాలుగా అవు పడతాయి. వివిధ భాషాపాఠాల నేర్పరచుకొన్న గణాలుకానీ, వాటినుంచి పెద్ద పెద్ద భాగాలుగానీ కలిసి, ఒక తెగగానో లేక

గణంగానో యేర్పడినప్పుడు ఈ కొత్తతెగ లేక గణయొక్క భావ మిశ్రమభావగా రూపొందుతుంది. సంస్కృతభావనిండా యిలాంటి మిశ్రమభావ విలక్షణాలు చాలాఉన్నవి. సామాజికచరిత్ర యెరు గని వ్యాకరణ పండితులు యీ విలక్షణప్రయోగాల వ్యుత్పత్తి రూపాలేవో తెలుసుకోడానికి తలలు బ్రద్దలుకొట్టుకున్నా సాధ్యపడ లేదు. ఉదాహరణకు మహావైయాకరణి యైన పాణిని అస్మత్ (నేను) ఉమ్మత్ (నీవు) అనే సర్వనామాల యొక్క యేడు విభక్తి ప్రత్యయాలనుంచి ఇరవైయొక్క (21) రూపాలను సాధించడానికి ఇరవైమూడు సూత్రాలను వ్రాయవలసివచ్చినదీ, అంటే యివి నిజంగా సూత్రాలుకావనే చెప్పాలి. ఈ రూపాల స్వభావం తెలుసుకోవాలంటే తెగలూ గణలూ కలిసిపోవడం ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటేనేగాని సాధ్యపడదు. అంతేగాని కాలప్రవాహంలో రూపాంతరాల్లేర్పడినవనుకుని పూనుకుంటే లాభంలేదు. సర్వ నామాలు చాల కష్టమీదకాని మారేవికావు. *

ఒక గణంలో కొత్తవారిని వ్యక్తులుగాగానీ, గ్రూపులుగా కానీ చేర్చుకోవడాన్ని యజ్ఞకర్మలో “ప్రత్యష్టామ” మంటారు. ఇలా గణ సమాజం దత్త స్వీకారం చేసుకోడానికీ, తరవాత కాలంలో

* పాణిని ఈ సర్వనామాల కొకమూల శబ్దాన్ని నిర్దేశించాడు. రజావ్డే యీ మూలశబ్దాన్ని వదలి మరో మూలశబ్దాన్ని నిర్దేశించి యీ సమస్యను పరిష్కరించాడు. “సంస్కృతభాషే చా ఉలగడా” అనేగ్రంథాన్ని చూడండి. ఇహోక్వ లనుగురించి ఎం.గెల్బు యిలా వ్రాశాడు: “తెగా, భాషా చాలావరకు ఆనుపంగి కాలు. అమెరికాలో యిటీవలివరకూ తెగల చీలికవలనా, కలయికవలనా కొత్త తెగలూ, కొత్తభాషలూ యేర్పడుతూ వచ్చినవి. ఈనాటివరకు కూడా యీ పరిణామం పూర్తిగా ఆగిందనడానికి వీలేదు. బలహీనమైపోయిన రెండు తీగలుకలసి ఒకటిగా యేర్పడ్డప్పుడు, అట్లాంటి తెగలో పరస్పరం దగ్గరసంబంధంగల రెండు భాషలు మాట్లాడబడుతుండటం జరుగుతుంది. ఇలా జరగడం మామూలుకు భిన్నం. అమెరికన్ తెగలలో జనాభాసంఖ్య సరాసరిగా 2000లకు లోపున ఉంటుంది.” (కుటుంబం పుట్టుపురోహిత్రాలు)

ఏకపక్షీ కుటుంబం ఆస్తి వారసత్వం కోసం దత్తస్వీకారం చేసుకునే దానికి యేమీ సంబంధంలేదు. గణంలో వ్యక్తిగత కుటుంబం అనేది లేదు కాబట్టి దత్తుడు వ్యక్తిగత కుటుంబానికి చెందియుండటమనేది లేదు. యజ్ఞకర్మ ప్రకారం, రక్తబంధువు కానటువంటి పరాయి వ్యక్తికి గణబంధుత్వంలో ప్రవేశ మిస్తున్నారంటే, అతనిని గణము యొక్క సామాజిక ఆర్థిక జీవనంలో భాగస్వామినిగాచేసి రక్షించడమే నన్నమాట. ఎందువల్లనంటే రక్తబంధువులుకాని మరోగణానికి చెందిన పరాయి వ్యక్తులు విరోధులుగా పరిగణింపబడటం, అలాంటి వారు చేజిక్కినప్పుడు చంపివేయడం అన్నిగణాలూ అనుసరించే సాధారణచారం.

వలసపోయిన గణం పశువులను మేపుకోడానికి పచ్చిక బీళ్లెక్కడంటాయో వెతుక్కుంటూ పోయేటప్పుడు, శత్రుగణాలతో యుద్ధాలు చేయవలసి వచ్చేది. దేవగణాలు సాగించిన యుద్ధగాధలనేకం ఋగ్వేదంలో వివరింపబడి యున్నవి. మహా భారతం ఆదిపర్వంలోనూ, వంశానుక్రమణికలను వర్ణించే గాధలున్న పురాణాన్నిటిలోనూ, అదితి - రుద్ర - ద్వాపన్-దితి మొదలైన వివిధగణాలమధ్య పరస్పరంజరిగిన నిరంతరపోరాటాలూ, యుద్ధాలూ అనేకం ఉన్నవి. ఇలా నిరంతరపోరాట నిమగ్నమైన గణాలన్నిటా గోత్రమాతల పేరిటనే ఉదహరింపబడి యున్నవి. కాని ఋగ్వేద కాలపు యుద్ధాలు ముఖ్యంగా సుదన్, దివోదన్ వంశీకులైన పది మంది రాజుల యుద్ధాలు శోత్రజనకులచేత (Patriarchs) నడపబడిన గణాలమధ్య జరిగినవి. ఇది బహుశా మాతృస్వామికం అంతరించి పితృస్వామికమూ, ప్రైవేటు - స్త్రీ. బానిసవిధానమూ, వర్గ పోరాటాలూ అమలులోకివస్తున్న పరిణామకాలానికి చెందినవి కావచ్చును కాని పితృస్వామిక ప్రారంభంవరకూ, పితృస్వామికం అమలులోఉన్న కాలంలోకూడా (1) ఒకగణం లేక కొన్నిగణాలు కలిసి సమి

ష్టిగా మరొక గణంమీద చేసిన యుద్ధాలుగానే ఉన్నవి. (2) ఆ యుద్ధాలు పశువులకొరకూ, పచ్చిక బీళ్ళకొరకూ, నీటి వనరుల కొరకూ జరిగిన యుద్ధాలు (3) ఆర్యుల శత్రువులైన అసురులూ, దైత్యులూ, రాక్షసులూ, ఆహులూ, దాసులూ మొదలైనవారుకూడా ఆర్యులవలెనే యజ్ఞవిధాయకమైన గణవ్యవస్థలో నున్నవారు. వారుకూడా అగ్నిని ప్రతిష్ఠించి యజ్ఞాలు చేశారని చెప్పబడ్డది. అయితే వారి యజ్ఞాలవిధానం తప్పనీ, మంత్రాలూ తప్పేననీ అందువల్ల దేవతలదృష్టిలో అవి దుష్ఫలితాలను కలిగించే వనీ చెప్పారు. (4) యుద్ధంచేసే విధానమూ, యుద్ధంలో కొల్లగొట్టిన సంపదను వినియోగించేసే విధానమూకూడా గణసమాజ విధానమే. అంటే ఒకవర్గం ప్రైవేటుగా అపహరించడంగానీ లేక వర్గ రాజ్యాంగయంత్రంలోవలె జీతాలుపుచ్చుకునే స్థాయి సైన్యం (Hired Standing Army) చేత యుద్ధం చేయించడంగానీ, అలాంటి సైనిక నాయకత్వం యేర్పాటుకావడంగానీ లేదు.

దితి, అదితి, దను, వస, కద్రు, వినత, భను మొదలైన గోత్రమాతల సంతానములైన వివిధగణాలు ఆదిమ కమ్యూనిస్టు జీవితాన్ని గడిపేవారు. యుద్ధాలు చేస్తూవుండేవారు. ఈ గణాలూ వీరి జీవితమూ, యుద్ధాలూ ఆర్యులచరిత్రలో యెక్కడో, యెప్పుడో అంటే యెంతకాలంవరకూ జరిగాయో మనకు తెలియదు. అవి రక్తబంధుత్వంమీద ఆధారపడి సమిష్టి ఉత్పత్తివిధానాన్ని అనుసరించే సమాజ వ్యవస్థని మాత్రం మనకు తెలుసును. ప్రస్తుతం ప్రచారంలోఉండే పురాణగాథలప్రకారం ఆ దేవతలు అమరులనీ సర్వవ్యాపులనీ, ప్రపంచంయొక్క సృష్టి, స్థితి, లయాలకు కారకులనీ విశ్వసించబడుతున్నప్పటికీ వారంతా మనుష్యులే ననే విషయంలో దాపరికమూలేదు; మరిచిపోవడానికీ వీలూలేదు. దేవతలూ మానవ మాత్రులేనని అధర్వణవేదం స్పష్టంగా చెప్పతున్నది. (11-5-19,

4-11-8) అలాగే శతపథ బ్రాహ్మణంలో వారొకతెగకు చెందిన మనఃస్ఫులే యని చెప్పబడ్డది. ఇంద్రుడూ, అగ్నీ, ప్రజాపతీ కూడా అలాంటివారేనని ఐతరేయ బ్రాహ్మణ మంటున్నది.

వారు మానవులనేకాక వారి సమాజవ్యవస్థ గణసమాజ వ్యవస్థయని కూడా స్పష్టంగా చెప్పబడ్డది. వసువుల తెగ 8 గణాలుగా ఉండేది, రుద్రగణాలు 11; మరుద్గణాలు 21, ఆదిత్యగణాలు 12, ఋభుగణాలు 3, యిలా యిలా ఉండేవి. దేవగణాలు చీలి అనేకగణాలై విస్తరించినవి. కొంతకాలం గడిచేటప్పటికి వీరి బంధుత్వాలూ, భాషలూ దూరములై చివరకు పశువులకొరకూ, సంపద కొరకూ పోరాడుకునే పరాయివాళ్ళుగానూ, శత్రువులుగానూ మారారు. పురదేవ, మురదేవ, శిశ్నదేవ, శూరదేవగణాలు మొదలైనవి అనేకం యిలాంటివే. ఋగ్వేదంలో దేవగణాలకూ ఋగ్వేదం లకూ జరిగిన యుద్ధాన్నిగూర్చి ఒక గాథ ఉన్నది. ఘోర దేవగణాలకూ చెందిన పశువుల మందలను దొంగిలించారు. దేవతలు 'శరమా' అనే స్త్రీ నాయకత్వం క్రింద అడవులనూ నదులనూ, చాటిపోయి ఘోర నెదుర్కొంటారు. పెద్ద యుద్ధం జరుగుతుంది. దేవాసురయుద్ధాల్లో వచ్చే అసురులు ప్రారంభంలో దేవగణాలకుదురుకు చెందినవారేనని పురాణగాథలు చెప్పున్నవి.

సమాజంలో శాంతికాలపు ఆర్థిక విధానంలో ఆధ్వర్యాలూ, హోతలూ, మొదలైన యెన్నుకొనబడిన కార్యకర్తలండేవారని ఇదివరకే మనం చూచాం. నేటి రాజ్యాంగ యంత్రంలో దోషిడి దారుల లాభంకొరకు ఉత్పత్తిని డైరెక్టుచేసే కార్యనిర్వాహకులుంటారు. వీరిని పర్మనెంటు ఉద్యోగాలు; పదవులనంది తొలగించరాదు; జితాలు పుచ్చుకుంటారు. అదనపు హక్కులు అనుభవిస్తుంటారు. గణసమాజంలోని కార్యకర్త లిలాంటివారు కాదు. వారు కూడా ఉత్పత్తి కార్యకలాపంలో పాల్గొనేవారే. సమిష్టి శ్రమను

నిర్మాణాత్మకంగా నడిపించడానికి తాత్కాలికంగా యెన్నుకొనబడిన వారు. ఈ యెన్నుకొనబడిన వ్యవహార విధులన నింపువించినందుకు వారికి అదనంగా ముట్టే దేమీ లేదు. సమిష్టి నుంచి గణసభ్యుల కొక్కక్కరికీ యెంతవస్తుందో వీరికీ అంతే.

శాంతిసమయంలో యెంతో యుద్ధసమయంలోనూ అంతే. అనేక సందర్భాల్లో ఆహారోత్పత్తి అన్నా యుద్ధమన్నా ఒకటిగానే భావించబడేది. అందువల్లనే సంస్కృతంలో యుద్ధానికి “గవీష్టి” అనే పర్యాయపదమున్నది. గవీష్టి అంటే గోసంపాదనకొరకు చేయబడే ఒక చిన్న యజ్ఞమనికూడా అరం. గణమంతా కలిసి ఒక సాయుధుల నిర్మాణవ్యవస్థకాబట్టి, అందులో యింకా శ్రమవైవిధ్యముకానీ, శ్రమవిభాగంకానీ లేకపోవడంవల్ల యుద్ధంచేయడం పురుషులే చేసినప్పటికీ గణమంతటియొక్క సమిష్టి బాధ్యతగా ఉండేది. అందువల్ల ప్రాథమికదశలో ఒక్కొక్కప్పుడు యజ్ఞంలో నాయకత్వం వహించే అధ్యక్షుడే యుద్ధంలోకూడా నాయకుడు కావడం సహజంగా జరిగేది. ఆ కారణంచేతనే ఆర్యచరిత్ర ప్రారంభదశల్లో యుద్ధాన్ని నడిపేవాడనీ, శాంతికాలంలో ఆర్థిక కలాపాలకు నాయకుడనీ అంటే త్రిమిత్ర రాజన్యడనీ, బ్రాహ్మణ పురోహితుడనీ భేదాన్ని పాటించినట్లు లేదు. ఆ కారణంచేతనే, యుద్ధవీరులని ప్రసిద్ధిపొందిన బ్రాహ్మణులు సమిష్టిగణ సమాజానికి నాయకులుగా ఉన్నట్లు చరిత్ర గాథల్లో చూస్తున్నాం. తరవాత కాలాల్లోమాత్రం బ్రాహ్మణులకు యాజ్ఞాన్ని నడిపించడమే కర్తవ్యంగా యెంచబడేది.

అనాగరిక జనసమాజాలన్నిటివలెనే ప్రాచీనాద్యులు కూడా స్రుతి సామాజికకార్యానికీ, వస్తువుకూ, పరిసరానికీ దైవాంశను కల్పించి తమ మత కర్మకాండలో ఒక భాగంగా చేసివేశారు. బ్రహ్మ లేక గణసమాజం యుద్ధనాయకుణ్ణి యెన్నుకుని ఆతణ్ణి

బ్రహ్మణస్సతి, బృహస్పతి, లేక గణపతి అనీ పేర్లుబెట్టారు. దేవాసుర యుద్ధాల్లో దేవతలకు ఉత్తమోత్తమమైన సలహానిచ్చిన బుద్ధిశాలి బృహస్పతి. హిందువులు యేకార్థ్యం తలపెట్టినప్పటికీ ప్రారంభంలో పూజావాహనం పొందవలసిన దేవుడు గణపతి అనే ఆచారం యీనాటికీ ఉన్నదే. ఈ మూడుపేర్లకూ యుద్ధంలోకానీ, శాంతి సమయంలో కానీ గణాన్ని నడిపే నాయకుడు అనేదే అర్థం. గణ సమాజం తమ సమిష్టి సంపాదనలోనుంచి అతని భాగాన్ని (హవిస్సును) తీసియిచ్చి, తమకు ప్రతినిధియై, తమ నాయకుడై శత్రువును నాశనము చేసి, సంపదల నొనగూర్చుమని అతన్ని ప్రార్థించే వారు. గణపతి అధర్వశీర్షంలో యీ గణనాయకుడు యెర్రని దుస్తులు కలవాడనీ, దంత త్రిశూల పాశములు ఆయుధములుగా ధరించి శత్రువులపై పోరాడుతాడనీ వర్ణింపబడినది. ఒక గణం యుద్ధంలో శత్రువును ఓడించినప్పుడు ఓడిపోయిన గణముయొక్క పశువులనూ, వస్తుసంపదనూ స్త్రీలనూ, బిడ్డలనూ వశపరచుకుని, పురుషులను ఖైదీలుగా బంధించి తమ గణనివాసానికి తెచ్చేవారు.

ఈ సమయంలో గణపతికి మరోబాధ్యత వీర్పడ్డది. యుద్ధంలో కొల్లగొట్టినది పైవేటలు ఆస్తిగా ఉండదు. అంతా గణంయొక్క ఉమ్మడి ఆస్తి. వెంటనే అనుభోగ్యమైనది గణసభ్యులకు వెంటనే పంచివేయబడుతుంది. పంపిణీచేయబడవలసిన వస్తుసామగ్రిని మధ్యలో ఒక వేదిక (ఆసద్వి) పైన అమర్చుతారు. గణపతిని ఆ వేదికపై కెక్కమని గణమంతా కోరుతుంది. అదొక పెద్దవిందు, సంబరం జరిగే సమయం. వీరుడూ, విజయకారకుడూ అయిన నాయకుడూ అతనితోపాటు గణసభ్యులందరూ అభినందించబడతారు. అతడు గణపతి, ప్రియపతి, నిధిపతి. అందువల్ల అతడు గెలిచిన సంపదను పంచేసమయంలో గణమంతా కలిసి చేసుకునే వేడుకలలో అతనే ఆధిపత్యం వహిస్తాడు.

శత్రుదేశంలో మొట్టమొదట ప్రవేశించిన గుర్రము అగ్ని కర్పించవలసిన పనిత్ర హవ్యంలో మొదటిదాతుంది. అదే అశ్వమేధ యజ్ఞంలోని జపనాశ్వము. ఆ అశ్వాన్ని స్నానంచేయించి, సభ్యులందరికీ చూపి తరువాత యూపస్తంభానికి (బలికొయ్యకు) కట్టివేస్తారు.

కాని ఆ అశ్వాన్ని బలియిచ్చేముందు గణ సభ్యులందరూ మామూలు మాంసమూ, మధురసములతో విందారగించి, స్త్రీ పురుషులంతా (Sex Dance) కామనృత్యం చేస్తారు ఈ నృత్యంలో కూడా గణపతియే ముందుండి నడపాలి సాముదాయక సంభోగంతో సహా విందుచేసుకోవడం గణ సమాజాలనాటి ఆచారము.

ఈ కామనృత్య సమయంలో కొత్తగా తెచ్చిన స్త్రీ ఖైదీలుండటంవలన కొంచెం పొరువూ, 'రసభంగమూ కలిగే అవకాశ మేర్పడుతున్నది. యుద్ధంలో కొల్లగొట్టబడిన యితరపస్త్రువు లన్నిటి వలెనే స్త్రీలుకూడా గణానికంతటికీ సమిష్టిగా బహుకరణ చేయబడతారు. సంకల్పవివాహ నియమప్రకారం వారందరూ గణంలో కలిసిపోవలసినవారు. కొత్త అందగత్తెలకొరకు తాపత్రయపడే యీ విందు సందర్భంలో, కొందరు గణికలకు, అసగా గణంలోఉండే మొదటిభార్యలకు మొగడజ్జీలు దొరక్క విడిగా విలిచిపోతారు. పురుషులు దొరకనందుకు ఆ స్త్రీలుపడే దుఃఖాన్నిక్కడ పట్టించడానికి వీలేనంత అసభ్యంగా ఉంటుంది. శుక్ల యజుర్వేదంలో దీన్ని విలాపమని చెప్పబడ్డది. ఆ ఘట్టంలో జరిగిన సంవాదము (శ్రుత-పలగలి సంవాదం) యజ్ఞంలో ఒక భాగంగా పవిత్రమైనదిగా, అంగీకారయోగ్యమైనదిగా యెంచబడినది. దాని నిక్కడ ఉదహరిస్తే బూతుగా ఉంటుంది.

ఈ విందై సతరవాత స్త్రీ ఖైదీలను గణికలుగా (గణ భార్యలుగా) అంగీకరించినతరవాత గణం మరి రెండు విధులను నిర్వర్తించవలసి యున్నది. అవి పురుషమేధమూ, బ్రహ్మమేధమూనూ.

పురుష మేధమంటే మొగ ఖైదీలను యేమిచేయాలో తెలిపేది. బ్రహ్మ మేధమంటే యుద్ధంలో చనిపోయిన వీరులను పూజచేయడం.

ప్రాచీనకాలపు గణనమాజాభివృద్ధి యొక్క ప్రారంభదశల్లో గణానికుండ్ల మొరటైన పరికరాలతో ఉత్పత్తిచేయగలిగిన దాని నుండి, ఉత్పత్తిదారుడు తన శ్రమశక్తిని పుంజుకోడానికి అనుభవించిన తరవాత యింకా అదనంగా మిగిలేదేమో వుండేదికాదు అందు వలన నాటి సామాజిక వ్యవస్థలో బానిసలకు చోటు కల్పించి వారి ద్వారా ప్రయోజనం పొందడం అసాధ్యమైన విషయం. యుద్ధ ఖైదీల్లో అందగాళ్ళు, బలవంతులూ, వైద్యం మొదలైన వాటిలో నిపుణులూ అయిన కొంతమందిని గణంలో కలుపుకుని వారికి సంపూర్ణమైన బంధుత్వహక్కులను కలుగజేసేవారు. అంటే వారు గణంలో సభ్యులైపోయేవారు. మిగిలిన ఖైదీల సంచయ్యాలి? గణంయొక్క ఆర్థిక దరిద్రావస్థలో వారంతా “నోటి”కి వచ్చేవారే కాని “చేతికి” వచ్చేవారుకాదు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళను చంపి వేయడం మొక్కటే పరిష్కారమార్గం. వాళ్ళు గణానికి శత్రువులు కూడా. అందువల్ల వాళ్ళను అగ్నిదేవుడికి బలియిచ్చేవారు. ఇదే పురుష మేధము. ఇది ఆటవికదశయొక్క అవశేషంకాదు. ఉత్పత్తి శక్తులు మరీ బలహీనాలుగా వుండటం వలన, తిండిచాలక ఆర్యులు అనాదికాలంలో మనుష్యులను వీక్కుతనవలసినగతి పట్టి యుండ వచ్చును. పురుష మేధయజ్ఞమే కనక అలాంటిస్థితికి చిహ్నమై యుండినట్లయితే మిగిలిన అనేక యజ్ఞాల్లోవలె యీ కర్మకాండలో కూడా చంపబడిన మనుష్యుల మాంసమును ఏదో శాస్త్రార్థంగా నైనా రుచిచూడవలెననే నియమముండేదే. ఇప్పటివరకు మన మిగిలిన పురుషమేధ కర్మకాండలో అలాంటి దెక్కడా అవుపడదు. పురుష మేధంలో మూడవ రోజున పవకొండు యూపస్తంభాలకు కట్టిన యజ్ఞపశువులను మామూలు విధాయకంగానే చంపేవారు.

చంపబడవలసిన మనుష్యులు (సరపశువులు) యూపస్తంభాల మధ్య నిలుచునియుంటారు. జంతుబలులై పోయినతరువాత యజ్ఞాధ్వర్యుడైన బ్రహ్మ పురుషనూక్త మంత్రాలను పఠిస్తూ ఒక మండుతూన్న కొరివిని తీసుకుని, సరపశువులచుట్టూ మూడుమార్లు తిప్పుతాడు. ఆ తరువాత వారినందరినీ వదిలిపెడతారు. వారినిచంపి ఆ కళేబరాలను అగ్నిలో వ్రేల్చేబడులు నేతిని అగ్నిలో పోస్తారు (ఘృతహవిస్సు).

సరపశువుల చుట్టూ మండే కొరువును త్రిప్పడం, వారిని దేవతల కర్పణచేయడం, ఒకప్పుడు వారిని చంపి అగ్నిలో వ్రేల్చే వారనేందుకు చిహ్నమే. కాని ఆచారంలో ఉన్న కర్మకాండలో వారిని చంపక వదిలివేస్తున్నారు. కారణమేమిటి? దయవలనా? కాదు. తరువాత దశల్లో బహు స్వల్పసేరాలక్కూడా బెత్తలతో కొట్టడం, అవయవ విచ్ఛేదన, స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా తలలు నరికివేయడం, యిలాంటి శిక్షలు విధించవచ్చునని చట్టాలు చేసిన ఆర్యులు, యుద్ధాలలో వేలకొలది జనాన్ని రంపపుకోత కోసిన ఆర్యులు, పూర్వపు ఆటవిక అనాగరిక దశల్లో దయ వుట్టిపడి “సరపశువులను” చంపకా, తినకా వదిలిపెట్టారంటే సమ్మతానికి వీలేదు. అయితే మరి కారణ మేమిటి? ఇప్పటి పురుష మేధం మనుష్యులను చంపివేయడం మాని బానిసలను చేసుకునే కాలానికి చెందినది. సమాజంయొక్క ఉత్పత్తినై పుణ్య మభివృద్ధిచెంది, మానవుని శ్రమ అదనంగా ఉత్పత్తిచేయగలిగిన స్థితికివచ్చిన తరువాత, మనుష్యుడికి యజమానులైనవారు, వారిని అగ్నికి ఆహుతి చేయకుండా అట్టే పెట్టుకోడం లాభసాటిగా అవుపడ్డది. యుద్ధ ఖైదీలను చంపటం నిజంగా నిరుపయోగమే కాక నష్టకారణం కూడాను. అందువల్ల ఆర్యులు వారిని బానిసలుగా మార్చివేశారు. స్వేచ్ఛా సమానత్వములు గల ఆగణ విధాన శిథిలాలమీద, బానిస విధానముగల సమాజ వ్యవస్థ నిర్మాణమైనది.

ఈ మార్పు గణంచేతికి చిక్కిన ఖైదీలను చంపే కర్మ కాండలో, అంటే పురుషమేధంలో మార్పును తెచ్చింది. ఇందుకు నేటి పురుషమేధ కర్మలో పురుషసూక్త మంత్రాలనుపరిస్తూ “సర పశువు”లను దేవతల కర్పణచేయడం గుర్తు. పురుషసూక్తము ఆర్యగణాలలో వర్ణాలూ, బానిసలూ, పైవేటులస్త్రీ, వర్గరాజ్యాంగ యంత్రమూ ప్రవేశించిన రోజుల్లో పుట్టినది. యీ విషయానికి తరు వాత వద్దాం.

ఇకను యుద్ధంలో చచ్చిపోయినవారి విషయం, మామూలుగా చచ్చిపోయినవారందరి విషయంలోనూ యేంచేస్తారో, దానికి మించి యీ కర్మకాండలో ప్రత్యేకంగా యేమీలేదు. కొందరు గ్రంథకారులనుకున్నట్లు యుద్ధంలోకానీ, మామూలుగాకానీ చచ్చి పోయినవారిని దహనంచేయడం యే ఒక వ్యక్తికో సంబంధించినది కాదు. అడికూడా ఒక యజ్ఞమే. దానిని బ్రహ్మమేధ మనడం గమనింపదగ్గది. నేటి కర్మకాండలో అగ్నిహోత్రాన్ని స్వీకరించిన వారు చనిపోయినప్పుడు మాత్రమే శ్రౌతివిధిప్రకారం (అంటే ప్రాచీన వేదోక్తవిధి ప్రకారం) దహనం చేయబడతారు. దానిని బ్రహ్మమేధ మంటారు. ఇతరులకు స్మృతిధర్మప్రకారం కర్మ జరిపిస్తారు. దీన్ని పితౄమేధమంటారు. స్మృతివిధాయకమైన కర్మ కాండ యిటీవలిదని స్పష్టంగా అవుపడుతుంది. ప్రాచీనగణ సమాజంలో గణమంతా కలసి అగ్నిహోత్రంగా ఉండేది. అందువల్ల గణంలో యెవరు చనిపోయినప్పటికీ గణమంతా బ్రహ్మమేధం చేసేది చనిపోతున్నవాడు రక్తబంధువు కాబట్టి బ్రహ్మయొక్క లేక గణయొక్క అవయవం వుంటేవాడు. అతను చచ్చిపోవడమంటే గణంలో ఒక అవయవం చచ్చిపోవడమే. అందువల్ల గణమంతా బ్రహ్మమేధంలో చేరడం విధివిహితంగా సమిప్తి కర్మకాండగా పరిగణింపబడ్డది.

అనాగరిక జాతులందరివలెనే, అర్యులు కూడా రక్తబంధువులంతా కలిసి గణసమాజ వ్యవస్థగా యేర్పడి ఉండేవారని అంగీకరించని విమర్శకులందరూ * “జెనీ” పదానికి మోర్గాన్ యిచ్చిన నిర్వచనం ప్రకారం గణానికంతటికీ కలిపి ఒకేరుద్రభూమి (శృణానం) ఉండి యుండాలనీ, కాని ఆర్యులలో అలాంటిదేదీ లేదనీ వాదిస్తున్నారు. అలాంటి విమర్శలకు పైన వివరించిన బ్రహ్మమేధమే సమాధానము.

ఈ విషయాన్ని ముగించడానికి ముందు, మిగిలిన యుద్ధసంపదను యేం చేశారో తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. యుద్ధంలో చేజిక్కిన పశువునూ పాత్రలనూ, ఆభరణాలనూ, దుస్తులనూ మొదలైన సంపద అంతటివిషయం తేల్చుకుండానే విందులూ, నృత్యాలూ, స్త్రీ పురుష భేదాలను తగినట్లు వినిమయం చేయడంతో పని తీరిపోయినట్లుగాదు. దీని “దాన” విధి అంటారు. దానం అంటే బహుకరణమనీ లేక ఉచితంగా యిచ్చినేయడమనీ కొందరు పండితులు తప్పు అర్థం చెప్తున్నారు.

శాంతికాలపు ఆర్థికవిధానంలో సమిష్టిశ్రమవల్ల ఉత్పత్తియైన దానిని వ్యక్తుల అనుభవంకొరకు పంచి యివ్వబడినప్పుడు ఆ పంపకంలో వచ్చిన భాగాలను, హవనమనీ, హవిస్సనీ హుతశేషమనీ, యజ్ఞశిష్టమనీ పిలిచేవారు. యుద్ధంలోచిక్కిన వస్తువులనుగానీ, లేక గణమంతటితరఫునా నిలువఉంచబడతగిన ఆయుధాలనూ, దుస్తులనూ, ప్రాంతాలనూ మొదలైనవాటినిగానీ పండుగసమయాల్లో పంచి యిచ్చినప్పుడు అలాంటి పంపకాన్ని ‘దానం’ అనేవారు. *

* కరండికర్ “హిందువులలో అసంగ్రహ వివాహము.”

♦ గణానాంత్యా గణపతిం హవామహే ।

కవింకవీనాముప మశ్రవస్తవమ్ ।

శ్రేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్సుతే అనః శృణ్వంశ్చ

ఉతిభిః సేదసాదనమ్ ॥ ఋగ్వేదం ॥

బహుశరణవస్తువుల నుంచిన వేదికను (ఊర్భిక్ష) యొక్కమని కోర బడిన బ్రహ్మణస్పతి చేయవలసినపని యిదే. అధర్వణవేదంలో అతనిని సంపదను పంచవలసిందని (విభాజవసూని) కోరితారు. గణ పతిని హివసో అని సంబోధించడం గమనించాలి. సంపదను “వసూని” అన్నారు. వసువులు వసుమాత సంతానమైన గణ సంఘము.

తెగ నాయకుడు తన యిష్టంవచ్చినట్లు చేయడమూ, చేయక పోవడమూ అని వ్యక్తిగతంగా నిర్ణయించేది ‘దానం’ కాబాలదు యుద్ధంలో చిక్కిన సంపద అంతా గణానికి సమిష్టిగా చెందినది. హవనంవలె దానం కూడా ఒక సామాజిక విధి. సంఘాని కవసర మనుకున్నప్పుడో, ప్రతి యుద్ధమూ దండయాత్రా ముగిసినప్పుడో, అలాంటి ప్రత్యేక సమయాల్లో చేయవలసినదిదానం అంచునలన ఆదిమ కమ్యూనిస్టు గణ సిద్ధాంతంలో “దానము” యుద్ధనాయకులతోటీ, గణపతి లేక బ్రహ్మణస్పతితోటీ జోడింపబడియున్నది ఋగ్వేదంలో దానం అంటే ‘పంచుట’ అనే అర్థంలో వాడబడినది. దానిలోఊరకే ఇచ్చివేయడమనిగానీ, బహుశరించుట అనిగానీ నూచించబడ లేదు.

సమిష్టి ఆస్తీ, సమిష్టి గణసంఘ విధానమూ భగ్నమై యుద్ధము నడపడం రాజయొక్కా, అతని క్షత్రియ వర్గము యొక్కా బాధ్యతయై, ఆ క్షత్రియ కుటుంబాల్లో సంపద అంతా చేరి పోయినప్పుడు, యుద్ధం వలన లభించిన సంపద పూర్వమువలె గణాని కంతటికీ సమిష్టిగా చెందక రాజయొక్కా, పాలకవర్గము యొక్కా ఆస్తిగా పరిగణింపబడినది. అప్పుడు “దానము” కూడా సామాజిక విధి కాకుండా పోయినది. ఎన్నుకొనబడిన యుద్ధ నాయకుడు లేక గణపతి నిర్వహించవలసిన విధి కాకుండాపోయింది. రాజయొక్కా పాలకవర్గం యొక్కా వ్యక్తి ధగ్గంగా మారింది. ప్రజల మన స్సులలో దానము సామాజిక ధగ్గంగా హత్తుకుని యుండటం

వలన, దానంచేయని రాజును చెడ్డ రాజుగా చూచేవారు. రాజు “దానం” చేయనని నిరాకరిస్తే అతనిని ఒత్తిడి చేయగల సామాజిక హక్కుగానీ, శక్తిగానీ లేకుండాపోయింది. “సమిష్టి”భావం నీరుగార్చి అణచివేయబడ్డది ఇప్పుడది వర్గరాజ్యాంగయంత్రం. దానం అనేది యిప్పుడు రాజులకూ, క్షత్రియులకూ వ్యక్తిపరమైన సద్గుణంగానూ, అయాచితంగా యిచ్చే యావిగానూ పరిణమించింది. అందరికీ సమానంగా యివ్వబడవలసినది అనేస్వభావంకూడా దానికి లేకుండా పోయింది. దానకర్త తన యిష్టా యిష్టాలను బట్టి యెవరికి దానం చేయాలో నిర్ణయించుకుంటాడు పాలకవర్గాలవారు తమ కభిమాన పాత్రులైనవారిని యేరుకుని వారికి దానసంపదను కట్టబెట్టి ప్రజల కన్యాయం చేస్తుంటారు. అందువల్ల దానంలో చెడూ, మంచీ, అనేవి యేర్పడ్డాయి. భగవద్గీతలో చెప్పినట్లు దేశకాలపాత్రతల నెరిగి దానం చెయ్యాలి అనే వాడుక వచ్చింది. (దేశకాల పాత్రతలు దానం యొక్క మంచిచెడ్డలను నిర్ణయిస్తాయి కాబట్టి, దానాన్ని బట్టి దానకర్తకు పుణ్యపాపాలు వస్తాయి.) గణసమాజపు రోజుల్లో యిలాంటి చర్యలకు తావులేదు. గణవ్యవస్థలో దానము సభ్యులందరి యొక్క హక్కుకాక వ్యాధిగ్రస్తులనూ, వృద్ధులనూ, వికలాంగులనూ బలహీనులనూ తిండికి మాడకుండా రక్షించేది. పైగా వీళ్ళదే సామాజికసంపదపైన మొదటిహక్కు. కాని ప్రైవేటు ఆనీ, వర్గ రాజ్యాంగమూ వచ్చినతరువాత దానము అసలు ఉద్దేశానికే వ్యతిరేకంగా మారిపోయింది. సామాజిక రక్షణసాధనంగావుండే దానం క్షత్రియులకూ, బ్రాహ్మణులకూ, అంటే పాలకవర్గాలకు కలిమిని కూర్చేదిగా మారిపోయింది.

ఉత్పత్తిచేసినదిగానీ, యద్ధంవల్ల లభ్యమైనదిగానీ గణానికున్న ఆస్తి అంతా యజ్ఞవిధానంలో ప్రధానభాగం. అందువల్ల దానమూ, యజ్ఞమూ పరస్పరం విడదీయరానివై పోయినవి.

నిజానికి యజ్ఞవిధాయకమైన సమిష్టి ఉత్పత్తివిధానంలో దానమూ హవనమూ సమిష్టి వినిమయవిధానంగా యేర్పడ్డవి. కాని తరవాత ప్రైవేటు ఆస్తి వర్గరాజ్యాంగయంత్రమూ వచ్చినప్పుడు దానమూ, హవనమూ సామాజిక సంపత్తిని వ్యక్తి హరించేందుకు సాధనాలైనవి.

గణపతి గణానికి యెంత వస్తుసంపదను, యెంతమంది స్త్రీలను కూర్చి పెద్దాడో, పంచిపెద్దాడో దానినిబట్టి అతడు వీరోత్తంసుడనీ, నిపుణుడనీ గణం జ్ఞాపక ముంచుకుంటుంది. ఇలాంటి గణపతుల స్మృతిని “దానసూక్తాల”లో సంతరించి పెట్టారు. ఆ దానసూక్తాలు సామాజిక చరిత్రలో భాగాలు. ఇదే దానసూక్తాల పుట్టుక కూడా.

దానం సమిష్టి యజ్ఞంలో భాగంగా ఉండటంమాని, రాజు యొక్క, అతని వర్గంయొక్క ప్రైవేటు వ్యవహారంగా యేర్పడ్డ తరవాత గూడా, దానిని చరిత్రలో కేక్కించే పద్ధతి మాత్రం ఆచారంగా యేర్పడ్డది. రాజదర్బారులో దానాన్ని స్వీకరించే పురోహితుడు “దాన సూక్త” రచయితయైనాడు. కాని ఓడ్డెన్ బర్గు, వింటర్నిజ్, కేల్కర్ మొదలైన వేదఫండితులందరూ యజ్ఞకర్మ ప్రాముఖ్యతను అర్థంచేసుకోలేక పోయినట్లే, దానం యొక్క ప్రాముఖ్యతనూ, ఉద్దేశ్యాన్నికూడా అపార్థం చేసుకున్నారు. అలాగూనే దాన సూక్తాల విషయంలోనూ వాటిని రచించిన వారి విషయంలోనూ కూడా. దానకర్తలైన రాజులచేత పోషింపబడే ఆస్థానకవిపండితులు ‘దానసూక్తాల’ను రచించారని తప్పునిర్వచనం చేశారు.

వేదాలలోని దానసూక్తాలు ఇటీవల రూపంలోకాక, మూల రూపంలో అవి అప్పటి సామాజిక ఉత్పత్తి వినిమయ విధానంలో ముఖ్యమైనభాగంగా ఉండేవి. దానము దానిని పరిగ్రహించే గణమంతటి తరవునూ నిర్వహింపబడే సామాజిక ధర్మము. అందువలన,

దానసూక్తకర్తలైన ఋషిపురోహితులకు గణపతియొక్క విజయాన్ని, బుద్ధిశాలిత్వాన్ని, వీరత్వాన్ని, తత్ఫలితమైన గణసభ్యుల సంతోషానుభవాలనూ గానంచేసే ఉత్సాహాన్ని పొందారు. యజ్ఞవిధానం ప్రధానాంశాల్లో సశించిపోయి దోషిడిదారుల రాజ్యాంగయంత్రం పట్టాభిషేకం చేసుకున్నతరువాత దానసూక్తాలకుకూడా వ్యవస్థాధర్మరూపం సశించింది. అయితే దానసూక్తాలుమట్టుకు సాంప్రదాయరూపకంగా సాగివచ్చి ప్రైవేటుఆస్తి, బాసనవిధానమూ యేర్పడ్డనాటిరాజుల రాజ్యాంగానికి అంటగట్టుకున్నది.

హుతశేమాన్ని, హవనాన్ని గణంలో సమిష్టిగా వినియోగం చేయడంకూడా మార్పుచెందింది. ఉన్న ఆహారమంతా, యే భేదాలూ లేకుండా అందరూ అనుభవించడానికే ఉండేది. సత్రయజ్ఞం అలా విధించింది. ప్రైవేటు కుటుంబీకుడు, తనఅన్నాన్ని తనపోయ్యి, తానే వండుకోటంఅనేదిలేదు. అతడూ‘అతనిది’ అనేదికూడాలేదు. ప్రైవేటు ఆస్తి ప్రైవేటు కుటుంబమూ వచ్చినతరువాత యజ్ఞనియమం నిలిచిందికాని, ప్రైవేటు కుటుంబీకులను తరిమివేసే ఆస్తి విహీనులలోనూ కుటుంబ విహీనులలోనూ మాత్రమే నిలిచింది. అందువలననే ‘చుట్టూ ఉండే అన్నార్తులను విస్మరించి బాటరిగా భుజించువాడు ‘పాపభుక్కు, పాపాన్ని తినేవాడు’ అనే నీతిసూత్రం బయలుదేరింది. * కాని ఆస్తిపరులవర్గం అలాంటి నీతిసూత్రాలను గణ నీతిపిశాచాల ఆక్రందనలని యెగతాళించేసింది.

యుద్ధనాయకుడి యొక్క, గణపతియొక్క విధి లేక కర్తవ్యమైన “దానము” నూతనవర్గసమాజంలో రాజులకూ క్షత్రియులకూ యెలా అంటగట్టబడినదో అలాగే దానంచేసేటట్లు ఒత్తిడిచేసి, స్వీకరించేవాక్కు, హవనాన్ని, హుతశేమాన్ని స్వీకరించే వాక్కుకొత్త వర్గసమాజంలోని పాలకవర్గంలో మరొక భాగమైన బ్రాహ్మణులు

* భుజతేలేత్వపుం పాపాః | యే పచన్తి అశ్మకారజాత్ || (గీత 3-13)

అకూ యజ్ఞ కర్మకాండను జరిపించేవారికి సంక్రమించింది. దానం బ్రహ్మయొక్క లేక గణముయొక్క విధికర్తవ్యంగా ఉండటం మాని వేసింది. బ్రాహ్మణులే వేదాలనూ, తత్ఫలితమైన జ్ఞానాన్నీ మిరాశీ వారసత్వంగా సంక్రమింపజేసుకుని దానివల్ల కలిగే సంపదలను అనుభవిస్తున్నారు. బ్రాహ్మణులు తామే బ్రహ్మకు, లేక గణ సమాజానికి నిజమైన వారసులమని చెప్పుకుని దానాన్నీ హవనాన్నీ స్వీకరిస్తున్నారు.

ఇలా గణసమాజం యొక్క ఉత్పత్తి సంబంధాలు వాటి కనుకూలమైన సిద్ధాంతాలనూ, వ్యవస్థా రూపాలనూ సృష్టించినవి. కాని గణముయొక్క, దాని ఆస్తి విధానముయొక్క సహజరూపము భగ్నమైనప్పటికీ, పాతసిద్ధాంతాల ధ్యేయం నైతిక విలువల అవశేషాలు బ్రతికియుండటానికి కొట్టుకులాడినవి. ఈ సమయంలో కొత్తవర్గాలు తమ కొత్త ప్రయోజనాలకొరకు ఆ పాత అవశేషాలను, తమకు సచ్చిన విధంగా స్వీకరించి రూపొందించుకున్నారు. సమిష్టి విధానంలో అందరికీ ప్రయోజనకారియై, తిండిలేక మాడవలసిన పరిస్థితులనుంచి రక్షించేదై, గణ సభ్యులందరకూ సమానంగా వినియోగమయ్యే అభివృద్ధిని గ్యారంటీ చేసే ఒక నైతిక విధానం వర్గసంఘంలో స్వభావం మారి వ్యతిరేకకారకంగా పరిణమించింది; నిర్బంధానికి, మిరాశీకి దోపిడిదారులు కొలదిమంది చేతుల్లో ఆస్తి అంతా కేంద్రీకరణం కావడానికి కారణమైంది; అత్యధిక సంఖ్యాకులైన కష్టజీవులూ, బహిష్కారులూ, వికలాంగులూ, వ్యాధిగ్రస్తులూ, వృద్ధులూ, ఆస్తి లేనివారూ, బీద కుటుంబీకులూ, బానిసలూ పాలేళ్లు తిండిలేక మాడుతున్నారు. కలియుగం - ఆర్యసమాజం కలియుగాన్ని చూచింది - యే విధంగా ?

ఎనిమిదో అధ్యాయం

వర్ణాలు, ప్రైవేటు ఆస్తి, వర్గాల అవతరణ

ఆర్యుల సమాజం సమిష్టి గణవ్యవస్థగా జీవించి సమిష్టిగా శ్రమ చేసి, అభివృద్ధియైనది. అగ్ని, పశువుల పెంపకం అనే మహత్తర సాధనాలను కనిపెట్టి, వాటి సుపయోగించడంద్వారా ఉత్పత్తిశక్తులను అభివృద్ధి చేసుకున్నారు. జీవితంలో నిలకడనూ ఆభ్యుదయాన్నీ పొందారు. వేదాలనూ, యితోహసాలనూ పరిశోధించడంవల్ల మన మిది తెలుసుకున్నాం.

కాని ఉత్పత్తిశక్తులు కుదురుగా ఒకచోట ఆగేవికావు. అవి ఒక దశనుంచి మరొకదశకు నిరంతరాభివృద్ధిని పొందుతూ, సామాజిక నిర్మాణవిధానమూ, మానవునిజీవితమూ, సిద్ధాంత సమామ్నాయమూ పరిణామం చెందడానికి కారణమౌతాయి.

సెమిటిక్, తురేనియన్ మొదలైన జాతులవలెనే ఆర్యజాతికి కూడా జీవితధారణకొరకు ఘచ్చిక చేసుకుని ఉపయోగించుకొనడానికి వీలైన పశువులు దొరకడం నిజంగా అదృష్టం. ఈ విషయంలో మరి కొన్ని ఇతరజాతులకన్నా ఆర్యజాతి అదృష్టవంతమనాలి. ఆర్యులు నివసించిన ఆశియాప్రాంతాల్లో యిలాంటి పశువులు పుష్కలంగా ఉండేవి. అమెరికాఖండానికి ఆ సౌకర్యముండేది కాదు. పశువుల

పెంపకానికి పుట్టిలై, ప్రాచీనకాలంనుంచీ నాగరికతను, అభ్యుదయాన్ని చూచినది ఆసియాఖండమే. ఏంగెల్స్ యిలా చాశాడు:

“వారికి ఆశియాలో మచ్చికచేయడానికి అనువైన జంతువులు దొరికినవి. మచ్చిక చేసిన జంతువులను పెంపకం చేయవచ్చును. మచ్చికయైనగేదె ప్రతియేడూ యీనుతుంది. ఆర్యులూ సెమైట్లూ బహుశా వీరికన్నా ముందుగానే తురేనియన్నా * పశువులను మచ్చికచేయడం మొదటి వృత్తిగా పెట్టుకున్నారు. తరవాతనే వాటిని మేపడం, పెంచడం జరిగింది. ఈ పశుల కాపరితెగలు మిగిలిన అనాగరికుల నుంచి వేరుపడినవి. ఇదే మొట్టమొదటి శ్రమ విభజన. పశులకాపరితెగలు యితర అనాగరికులకన్నా జీవితావసర వస్తువులను ఎక్కువగా ఉత్పత్తిచేయడమే కాక, అనేక గకాలైన వస్తువులను కూడా ఉత్పత్తిచేసేవారు. మిగిలిన అనాగరికులకు లేని పాలు, పెరుగు, వెన్న, పుష్కలంగా మాంసమూ, యివేకాక చర్మాలూ, ఉన్నీ, మేకబొమ్మ, వడుకు నేతదుస్తులూ కూడా ఉండేవి. ముడివస్తువులెక్కువైనకొలదీ వాటినుంచి యీ ఉపభోగ్య వస్తువులుయెక్కువగా తయారయ్యేవి. ఇందువల్ల మొట్టమొదటిసారి మారకం అనేది సాధ్యపడ్డది.

“ప్రాథమిక దశలో మారకం అప్పుడప్పుడు మాత్రమే జరిగేది. ఆయుధాలనూ, పనిముట్లనూ ఉపయోగించడానికి నైపుణ్యం అవసరం కావడంవల్ల తాత్కాలిక శ్రమవిభజన కూడా అవసరమైంది అలా తాత్కాలిక శ్రమవిభజనకూడా జరిగేది. కాబట్టే అనేక ప్రదేశాల్లో రెండవ రాతి యుగంనాటి రాతి పనిముట్లనుచేసే కర్మాగార శిథిలాలు బయటపడ్డవి.

* తుర్వానుడు యయాతి యొక్క ఐదుగురు కొడుకుల్లో ఒకడు.

ఈ దశలో బాగా నైపుణ్యాన్ని సంపాదించిన వృత్తిదారులు బహుశా సంఘమంతటికోసం పనిచేసి ఉంటారు. ఇండియాలోని గణాల్లో ప్రతి వృత్తిపనివాడూ యిలాగే గణమంతటి కొరకూ పనిచేయడం యెరుగుదుం. ఈ దశలో మారకం అనేది జరిగే ఉండదు. జరిగే మారకం యేదైనావుంటే తెగలోపలనే జరిగేది; అదైనా ఎంతో అవసరమైన పరిస్థితుల్లో మాత్రమే జరిగేది.”

ఏం గెల్పు యీ వివరణను వెనుకటి అధ్యాయాల్లో పేర్కొనబడిన వేదసాంప్రదాయాలు బలబరచుతున్నవి. ప్రాచీన వేద మంత్రాల్లో అక్కడక్కడ వచ్చే ‘క్రయ’, ‘విక్రయ’ అనే పదాలు యిలా తాత్కాలిక శ్రమవిభజననూ, అప్పుడప్పుడు జరిగే మారకాన్నీ సూచిస్తాయి. నిత్యవ్యాపారమంటూ ఆనాడుండేది కాదు. ఎస్తువులమారకం నిత్యవ్యాపారంగా జరగడం బ్రాహ్మణాలూ స్మృతులూ వచ్చిన కాలంలోనే. అయితే ఆనాటికీ నిత్యవ్యాపారానికి బీజాలుపడి మొలకలెత్తుతున్నవి. ప్రాచీనకాలపు యింద్రుని వజ్రము చేసినవారూ, తిత్తుణులూ, రథకారులూ అని ప్రసిద్ధిపొందిన వృత్తిదారులలాంటి పుణులైన పనివాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ, ఆర్యగణ సమాజంలో చేసే పని బట్టి వర్గాలుగా యేర్పరచిన శ్రమవిభజన అనేది లేదు. వర్ణాలేర్పడటానికి ముందుగా పశుధనాన్ని ఆధారం చేసుకుని వివిధవస్తువులను తయారుచేయడం, వాటిని వారిలోవారు మారకం వేసుకోడం, గణంయొక్క సభ్యత్వసఖ్య తగినంత వృద్ధి కావడం జరగాలి.

శ్రమవిభజన యేర్పడటానికి ముందుగా జనాభాసంఖ్య, సాంద్రత పెరగాలి అని మార్కు చెప్పాడు. ♦ (చద పుష్టాంశ కింతమంది అని జనాభా సాంద్రతను తెక్కగడతారు) ఆశియాలో

♦ కేసిటర్ సంపుటం 1 పే 345 ఎల్లెన్ అన్విన్ ప్రచురణ. జోసటార్ సంగ్రహం. (Edited by Donatort)

గుర్రమునే కాక యితరపశువులనుకూడా మద్దిక చేయడం వచ్చింది. అందువల్ల ఆర్యులలో సామాజికశ్రమ విభజనకూ వర్ణవ్యవస్థకూ ప్రాతిపదిక యేర్పడ్డది.

ఆర్యుల సమాజంలో చారిత్రక పరిణామక్రమంయొక్క ఒక నిశ్చితదశలో వర్ణవిభాగం యేర్పడినదని చరిత్రకారులందరూ అంగీకరిస్తున్నారు. వర్ణవ్యవస్థ దైవసృష్టియని హిందూఋషులన్నారని చాలమంది రుజువుచేయడానికి ప్రయత్నించారు. కానిహిందూఋషులుకూడా వర్ణవ్యవస్థచరిత్ర పరిణామక్రమంలో యేగ్గుడ్డదేనని చెబుతున్నారు. ఆర్యులసమాజంలో మొదట వర్ణాలండేవి కావు. తరువాత మూడువర్ణాలేర్పడ్డవి. ఈ మూడువర్ణాలైనా చేసే శ్రమనుబట్టి, తయారుచేసే వస్తువులనుబట్టి యేర్పడ్డవేకాని మరొకటికాదు, అని హిందూమత గ్రంథాలలో ఆప్రసక్తి వచ్చినచోటల్లా స్పష్టంగా పేర్కొనబడ్డది. *

* ఒకవర్ణానికి మరొక సర్వానికి భేద మెలా యేర్పడుతున్నదని భరద్వాజుడు భృగువు నడిగాడు. రంగువల్ల వర్ణవిభాగం రాలేదు. రంగువలనే అయితే వర్ణాలు అసంఖ్యాకంగా వుండాలి; కోరికలూ అనుభూతులూకానీ, శారీరక బల, బలహీనతలూకానీ వర్ణవిభాగానికి కారణాలు కావుగదా? అని అడిగాడు. మొదట అంతా బ్రహ్మమే. తరువాత తాముచేసే కర్మలనుబట్టి, పనులనుబట్టి బ్రాహ్మణులని ఒక వర్ణం యేర్పడ్డది; అని భృగుమహర్షి చెప్తాడు.

భరద్వాజ ఉవాచ:—

చాతుర్వర్ణ్యస్యవర్ణేన, యదివణోవిభజ్యతే ।

సర్వేషాంఖలు వర్ణానాం దృశ్యతేవర్ణసంకరః ॥ 6

కామః శ్రోధో భయంభోభః శోకశ్చింతాక్షుభాశ్రమః ।

సర్వేషాం నః ప్రభవతి కస్మాద్వణో విభజ్యతే ॥ 7

తనుః క్షరతి సర్వేషాం కస్మాద్వణో విభజ్యతే ॥ 8

భృగు ఉవాచ:—నవిశేషోస్తివర్ణానాం సర్వం బ్రహ్మమిదం జగత్ ।

బ్రాహ్మణాః పూర్వస్పృష్టాహి కర్మభిర్వర్ణనాంగతాః ॥ 10

ఈ సందర్భంలో భగవద్గీత యిలా చెప్తున్నది:— (శాంతిపర్వం 186)

చాతుర్వర్ణం మయా సృష్ట గుణకర్మ విభాగశః ॥ గీతా అధ్యాయ 4—13.)

సామాజికావసరం వలనా, ఉత్పత్తిశక్తుల అభివృద్ధివలనా శ్రమవిభజన యేర్పడుతుంది. వర్ణవ్యవస్థ పుట్టుకకు సంబంధించినంత వరకు, యేప్రాచీన మతగ్రంథకారులు యేమి చ్రాసినప్పటికీ, యేవైదిక ఋషికానీ, దేవతగానీ ప్రత్యేకంగా తెలివితేటల నుపయోగించి పని గట్టుకుని వర్ణవ్యవస్థను సృష్టించలేదు.

శ్రమ విభజనమెలా యేర్పడ్డదీ మార్పుయిలా వివరించాడు:

“పరిశ్రమలలో శ్రమవిభజనలెనే, సమాజంలో కూడా శ్రమ విభజనజరగడమూ, తదనుగుణంగా వ్యక్తులు ఒక ప్రత్యేకవృత్తికి కట్టుబడియుండటమూ పరస్పరం యెదురెదురు సానాలనుంచి ప్రాగంభమై అభివృద్ధి చెందుతాయి. తెగలోపల స్త్రీ పురుష భేదాన్నిబట్టి, వయస్సునుబట్టి అంటే శారీరకనిర్మాణభేదాన్ని అధారంచేసుకుని సహజంగా శ్రమవిభజన యేర్పడుతుంది. ఈసహజ మైన శ్రమవిభాగం సంఘం విస్తరించడం వలన, జనాభా పెరగడం వలన, ముఖ్యంగా వివిధ తెగలమధ్య పోరాటాలవలన, ఒక తెగను మరొక తెగ లోబరచుకోడంవలన, తెగయొక్క వస్తుసముదాయం అధికం కావడానికి దోహదమిస్తుంది. మరోవేపునుంచి వివిధ కుటుంబాలూ, తెగలూ కలుసుకునేచోట్ల వస్తువులమారకం ప్రారంభ మౌతుంది; యెందువల్ల సంటే నాగరికతయొక్క ప్రారంభదశలో స్వతంత్రమైన ప్రాతిపదికవైన కలుసుకునే అవకాశం తెగలకూ తెగలకూ మధ్య వుంటుంది. కాని ప్రయివేటు వ్యక్తులకుండదు. ఒక్కొక్క తెగకు ఒక్కొక్క విధమైన ఉత్పత్తిసాధనాలూ జీవనాధారాలూ ఆయా ప్రకృతి పరిసరాలనుబట్టి లభ్యమౌతాయి ఇందు వలన వారివారి ఉత్పత్తివిధానాలూ, జీవితాలూ, ఉత్పత్తి ఆయ్యే వస్తువులూ వేర్వేరుగా వుంటాయి. ఇలా సహజంగా పుట్టిన భేదం వలన, వివిధతెగలు కలుసుకున్న సమయాల్లో వస్తువుల మారకానికి అవకాశం కలుగుతుంది. ఈ వస్తువుల మారకమే క్రమేణా వాటిని

అమృతపు సరుకులుగా మార్చి వేస్తుంది. మారకంవలన ఉత్పత్తి రంగాల మధ్య భేదము లేర్పడవు, అదివరకే భేదిస్తూవున్న ఉత్పత్తి రంగాలు పరస్పర సంబంధంలోకొచ్చి, విస్తరించిన సమాజం యొక్క సమిష్టి ఉత్పత్తిలో అంతో యంతో పరస్పరాధారాలైన శాఖలుగా మారిపోతాయి. ఇక్కడ మొదట పరస్పరం భేదిస్తూ, స్వతంత్రంగావున్న వివిధ ఉత్పత్తి రంగాలమధ్య జరిగే మారకంలో సామాజిక శ్రమవిభజన పుట్టుతుంది. ప్రథమ పక్షంలో శారీరక నిర్మాణ భేదాన్నిబట్టి శ్రమవిభజన జరిగేచోట, అంతవరకూ ఒకే ఒక మొత్తంగావున్న శ్రమలోనుంచి ప్రత్యేక భాగాలు పెరిగి విడిపోతాయి. ఈ విడబాటు ముఖ్యముగా యితర జెగలతో వస్తువులను మారకంగా వేసుకోవడంవలన జరగడమేకాక యిలా విడిపోయిన శ్రమభాగాలు ఒకదానికొకటి అందనంత దూర స్తము తొలగాయి. ఈ వివిధరకాల శ్రమలకూ మధ్యను వాటివల్ల తయారైన వస్తువులను సరుకులుగా మారకం చేసుకోడం తప్ప మరేవిధమైన సంబంధమూ ఉండదు. రెండవ పక్షంలో మొదట విడివిడిగా పరస్పర సంబంధం లేకుండావుండే ఉత్పత్తి రంగాలమధ్య వస్తువుల మారకం జరగడంవలన సామాజిక శ్రమవిభజన యేర్పడుతుంది. మారకం ప్రారంభమయ్యేప్పుడు అంతవరకూ స్వతంత్రముగా ఉన్నదాన్ని మరో దానిమీద ఆధారపడియుండేట్లు చేయడం ఒకచోట జరిగితే, మరోచోట అదివరకే అన్యధారమైనదానిని స్వతంత్రమైన దానినిగా చేయడం జరుగుతుంది.” (“మార్కుస్. కేపిటల్ సంపుటం 1; పే. 344 ఎల్లెన్ అన్నిస్ ప్రచురణ డోనటార్ సంగ్రహం).

మార్కుస్ చేసిన యీ వివరణ ఆర్యతెగల పూర్వకాల పరిణామాన్ని తెలుపుతున్నది. ఆర్యగణములలో వివిధ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయగలగడంవలనా, వివిధ కార్యకలాపాలూ, విధులూ యేర్పడటంవలన ఆంతరింగికంగా శ్రమవిభాగం ప్రారంభమైనది.

ఏకంగావున్న గణంలో వివిధ భాగాల్లో, ఆయాపనులకు కట్టుబడిపోయి వర్గాలుగా రూపొందుతాయి. అయితే ప్రారంభదశలో పై వేటుకొనితీయలేదు కాబట్టి, ప్రధానమైన ఉత్పత్తిసాధనాలు సమిష్టి యాజమాన్యంలో ఉండేవి కాబట్టి యీ వర్గాలు తరవాత దశల్లో వలె విరోధివర్గాలుగా ఉండలేదు.

యజ్ఞ విధాయకమైన ఉత్పత్తిలో మొదట ఋత్విజులందరూ ఒకటిగా వుండేవాళ్ళు. తరువాత యజ్ఞశ్రమ అనే ఉత్పత్తిశాఖలుగా చీలినది. ఒక్కొక్క శాఖ కొక్క ఋత్విజుడుచొప్పున పదిహేడుగురు ఋత్విజు లేర్పడ్డారు. ఆర్యగణాలలో ప్రాచీనతమ కాలపు శ్రమ విభజన యిలాగే ప్రారంభమైనది. అయితే యీ విభజన తాత్కాలికం కాబట్టి మారకంమీద ఆధారపడినది కాదు కాబట్టి నిశ్చితమైన వర్గా లేర్పడలేదు.

గణసమాజం అభివృద్ధియైనది. ఒకకుదురుమీదే పెరిగి, చీలి, విస్తరించిన గణాలూ, ఇతరగణాలూ విరోధంలో తలపడటమో, స్నేహపూర్వకంగా కలవడమో జరిగింది ఈ సమయాల్లో ఆయా గణాలవద్దనున్న అదనపువస్తువుల మారకం ప్రారంభమైంది. వివిధ గణాలవద్దనున్న వివిధవస్తువులు మారకంకావడం; ఈ మారకం తడవతడవకూ జరుగుతూండటం జరిగేది. ఈ మారకంలో కొన్ని వస్తువులకు గిరాకీ యేర్పడేది. ఇందువల్ల ప్రతి గణంలోనూ గిరాకీగా వున్న వస్తువులను ఉత్పత్తిచేసే శాఖల్లో మార్పులొచ్చేవి. ఇలా గణాల్లో అంతరంగికంగా వివిధములైన వస్తువులు తయారుకావడం, ఆ వస్తువులను బయటి గణాలతో మారకం చేసుకోడం మూలంగా సమాజంలో శ్రమవిభజనవచ్చి నిలకడపొంది, ఆర్యగణాల్లో వర్గాలు పుట్టినవి.

“కాని శ్రమవిభజన వెన్నుదిగా ఉత్పత్తి క్రమంయొక్క సరసరానికి ప్రాకిపోతుంది. ఇందువల్ల సమిష్టి ఉత్పత్తి వినిమయాలు

భగ్నమాతాయి. వ్యక్తిగతమైన అనుభవమే సర్వసాధారణంగా ఆచరింపబడే సూత్రంగా పైకి తోసుకొస్తుంది. దీన్నో వ్యక్తులమధ్య మారకంజరగడం ప్రారంభమాతుంది ” (ఏంగెల్స్) ఈ దశకు చేరిం తరవాత సమాజంలో ప్రైవేటు ఆస్తి వర్గాలూ యేర్పడతాయి. వర్గాలే పరస్పర విరోధవర్గాలుగా రూపొంది, అంతర్యుద్ధాలకూ వర్గపోరాటానికీ దారితీస్తాయి. ఆదిమగణసమాజం సశిస్తుంది. అది మరల బ్రతికిరావడం జరగదు.

చారిత్రక భౌతికవాదసిద్ధాంతం ప్రకారం వివరించబడిన యీ పరిణామక్రమానికి, హిందువులయొక్క వేద యితిహాస వాఙ్మయాలలో నిదర్శనాలున్నాయా? ఉన్నాయి. పైన వివరించిన పద్ధతిలోనే చారిత్రక పరిణామాలను వివరించకపోయినప్పటికీ, కనీసం నాటి అనాగరికదశకు అనుగుణమైన విధంగానైనా పై సారాంశాల కేవలనా ఆధారాలను చూపుతున్నాయా? చూపుతున్నాయని చెప్పాలి.

ఈ విషయాలను తెలుసుకోడానికి కూడా వేదకర్తలు రచించిన సృష్టిగాథలే ఆధారాలు. నాటి సమాజా న్నెదుర్కున్న ప్రతి సమస్య ప్రపంచాన్ని సృష్టిచేసే సందర్భంలో బ్రహ్మను, లేక ప్రజాపతిని యెదుర్కున్న సమస్యగా పరిగణింపబడినది. వగాలూ శ్రమ విభజనా లేని సమాజంలో వర్గాలేర్పడటం సృష్టికావ్యంలో ఒక భాగమని యెంచబడినది.

ఆర్యసమాజంలో మొదట మూడువర్గాలే ఉండేవి. తరవాత అవి నాలుగై నవి. అందువల్ల సృష్టిగాథలు కొన్నిచోట్ల మూడు వర్గాలనూ కొన్నిచోట్ల నాలుగువర్గాలనూ చర్చించినవి. అయితే ప్రారంభంలో వర్గాలే లేవనీ, లేక ఒకేవర్ణముండేదనీ, తరవాత మూడూ ఆ తరవాత నాలుగూ వర్గా లేర్పడ్డాయనీ నాలుగువర్ణం

ఆర్యులలో పుట్టినదికాదని అందువల్ల అది నిజమైనవర్ణం కాదని అందరూ అంగీకరించినదే.

ప్రజాపతి వేటిని సృష్టిచేశాడో శతపథ బ్రాహ్మణం (II 1-4-11) పేర్కొంటున్నది. † ప్రజాపతి మొదట యేమీలేని సమయంలో త్రయీవర్గాలను సృష్టించాడు : (1) భూః, భువః, స్వః, (2) భూమి, ఆకాశము, అంతరాళం, (3) బ్రహ్మ, క్షత్ర, వైశ్య, (4) తాను లేక ఆత్మ, ప్రజ, పశు; యివే వివిధ త్రయీ వర్గాలు. ఈగాథలో వేదత్రయం ఉద్భవించినట్లు చెబుతుంది. అందువలన తైత్తిరీయ బ్రాహ్మణం మరొక పథకాన్ని వివరించింది. దాని ప్రకారం మొదట మొదట అంతా ఒక్కటే బ్రహ్మము. బ్రహ్మనుంచే సృష్టి ప్రారంభమైనది. ఒక్కొక్క వేదంనుంచి ఒక్కొక్క వర్ణం వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ వరస మారింది. ప్రాచీన తమమైన ఋగ్వేదం నుంచి వైశ్యులు వచ్చారు. సామవేదం నుంచి బ్రాహ్మణులూ, యజుర్వేదంనుంచి క్షత్రియులూ వచ్చారు. ఈ రెండు గాథల్లోనూ నాలుగోవర్ణం (శూద్రులు) పేర్కొనబడలేదు. యజుర్వేద - తైత్తిరీయ సంహితలో (VII 1-1-4) వర్ణవిభాగం యెక్కువ విపులంగా వివరించబడినది. ప్రజాపతికి సృష్టిచేయాలనే సంకల్పం కలిగింది. అప్పుడాతనినోటినుంచీ, యదురొమ్మూ చేతులనుంచీ, నడుమునుంచీ పాదమునుంచీ నాలుగు వర్ణాలూ పుట్టుకొచ్చినవి. ఈ గాథలో ప్రత్యేకత యేమంటే ఒక్కొక్క వర్ణమూ ఒక్క దేవత, ఒక్క ఛందస్సు, ఒక్క పశువుతో పుట్టినవి. వీటినిగురించిన వివరాలలోకి మనం పోవద్దు. కాని గుర్తించవలసిన దేమంటే మొదటి మూడు వర్ణాలకూ మూడు దేవతలూ పేర్కొనబడ్డారు. నాలుగోవర్ణమైన

† ఇతివై ప్రజాపతిరజనయత । ఏవీతావన్ వై ఇదమ్ సర్వమ్.

(1) భూః, భువః, స్వః

(3) బ్రహ్మక్షత్రం దివమ్

(2) ఇమామ్ అజనయత అంతరిక్షమ్ దివమ్

(4) ఆత్మా ప్రజాః పశవః

శూద్రబానిసకు దేవత ఉదహరించబడలేదు. మిగిలిన వర్ణాలకు వలెనే శూద్రులకు కూడా ఛందము, పశువు, ఘోమమూ (యజ్ఞము) ఉన్నాయి గాని దేవతమాత్రం లేకపోవడం విచిత్రంగావుంది. ఈ వర్ణాలకీయబడ్డ పశువులు : బ్రాహ్మణులకు మేక, క్షత్రియులకు గొర్రె, వైశ్యులకు ఆవు, శూద్రులకు గుర్రము.

ఈ గాథలన్నిటికీ ఉన్నప్రధానమైన ఉమ్మడి లక్షణమేమిటి? ఆర్య చరిత్రకారుడు మనుష్యుడు, ప్రపంచం, పశువు వీటిమధ్య యెంత తిక్తమకలు పడ్డప్పటికీ కొన్నివిషయాలుమాత్రం మనకు స్పష్టంగా తెలియజెప్పున్నాడు. సృష్టికీపూర్వము అంతా ఒకే బ్రహ్మముండేది. తరవాత మూడు లేక నాలుగు వర్ణాలొచ్చినవి. మొదటిమూడు వర్ణాలూ భాగభేదాలు లేవి ఒకేగణ గోత్రసంఘంనుంచి వచ్చినవి. అందువలన వాటికి దేవతలున్నారు. నాలుగవవర్ణం పరాయిగణం నుంచి గెలిచి తెచ్చుకోబడిన బానిసలు కాబట్టి దానికి దేవతలేదు. మనుష్యులూ, వర్ణాలూ అభివృద్ధియైనకొద్దీ పశువులూ, సంపదా అభివృద్ధియైనవి. వేదాలు విభజింపబడి యజ్ఞ విధాయకమైన ఉత్పత్తి వివిధదశలలోకి అభివృద్ధియైనకొద్దీ గణంలో విభాగం పెరిగి, ఖచ్చితమైన వర్ణాలు రూపొందినవి. మానవుడూ ప్రపంచమూ పరిణామం పొందటంలో ఆనాటి రచయితలు హేతురూపమైన క్రమబద్ధతను చూడటానికి మహాప్రయత్నాలు చేశారు. ఈ ప్రయత్నాలవల్ల శాస్త్రబద్ధమూ, చారిత్రకమూనైన పూర్వాపరసంబంధాన్ని చూడలేక పోయినప్పటికీ, నాటిప్రధాన సన్నివేశాలను మాత్రం సూచించగలిగారు. ఇందుకు కారణమేమంటే ఆ రచయితలు చూచినదాన్ని చెప్పారు.

శతపథ బ్రాహ్మణం (XIV 4.2-23) ఒక విషయాన్ని యింకా యెక్కువస్పష్టంగా వివరించుతున్నది. అదిలో బ్రహ్మ మొక్కటే వుండేదని అది విభక్తంగా వుండేదని నొక్కిచెప్పున్నది.

ఆ బ్రహ్మము తరవాత కాలపు ఉపనిషద్ వేదాంతముతో పేర్కొనబడిన బ్రహ్మముకాదని మనం గుర్తించుకోవాలి. అయితే యీ అవిభక్త సితివలన అభివృద్ధి అభ్యుదయమూ కలుగవు. అందువలన అది విభాగమై త్రిత్రయియూ, వారికి చెందిన వరుణడూ మొదలైన వ్యవస్థారూపాలూ పుట్టినవి. † అప్పటికీ బ్రహ్మమభివృద్ధి కాలేదు. అప్పుడు (విశ్వ) వైశ్వలూ వారి గణదేవతలూ పుట్టారు. అలాగే మిగిలిన వర్ణాలూ వారి దేవతలూనూ.

ఆర్యగణాలు యే యే మార్గాల్లో అభివృద్ధిచెందాయో చూచిన జ్ఞాపకాలను వివరించే వేదాలు తెలిపేదేమంటే : ఉత్పత్తి పరికరాలు తెనుగు మీరినకొలదీ, పశువులూ, సంపదలూ పెరిగిన కొలదీ, జనసంఖ్య యెక్కువైనకొలదీ గణాలవద్ద నున్న వస్తువులు వివిధరకాలుగా పెరగడంవలన, ఆ గణాలు యితరగణాలతో సంపర్కంలోకి రావడంవలన చారిత్రకాభివృద్ధి నియమాల ననుసరించి శ్రమవిభజన జరిగింది. ఈ విధి నియమాలతో వర్ణ విభాగ మేర్పడింది. అంతవరకూ పరస్పరాధార భూతులై, ఒకరికొకరు కట్టుబడియున్న సభ్యులతో ఒక మొత్తంగా వున్న గణము స్వతంత్రవర్ణాలుగా విభాగమైంది. స్వతంత్రంగా అక్కడక్కడ చెదురు చెదురుగావున్న వివిధగణాలు లొంగదీయబడి లేక ఒక పరిధిలోనికి కొనిరాబడి, ప్రవర్ధమానమైన ప్రపంచంలో, పరస్పరాధారాలుగా ఘోరినవి. ఈ మార్పుక్రమం మార్పుని వివరణ కనుగుణంగానే వున్నది. ఈ మార్పిడిలో ఉత్పత్తి వినియోగములు,

† బ్రహ్మవై ఇదం అగ్ర ఆసీత్ ఏకమేవ!
తదేకమ్ సన్నవ్యభవత్ ।
తత్క్రేయోరూపమ్ అత్యస్పృశత త్మతమ్
యానియేతాని దేవతాత్మతాణి
ఇంద్రో వరుణః.....మనయో వ్యభవత్
సవిశమ్ అస్పృశత ।.....

జీవితావసరవస్తువుల మారకమూ ప్రధానాంశములుగా పనిచేసినవి. ఇవి పూర్వబ్రహ్మను లేక గణనమాజాన్ని నిర్మించినవి. ఇప్పుడు వర్ణవిభాగాలేర్పడి ప్రవర్ధమానమైన నూతనసమాజాన్ని నిర్మించినవి.

సామాజిక శ్రమ విభాగమూ, మారకమూ పరస్పర ప్రభావం కలిపి; రెండూ కలిసి ఉత్పత్తిని అభివృద్ధి చేసినవి. ఈ దశలో రెండు కొత్త ఉత్పత్తి సాధనాలు కనిపెట్టబడినవి. ఒకటి వ్యవసాయమూ, రెండవది లోహాలను కరిగించడమూ, మగ్గంమీద నేత నేయడం. * సల్ల సముద్ర ప్రాంత మైదానాల్లోనూ, తురేనియన్ పీఠభూమిపై సనూ “అతి దీర్ఘమై, తీవ్రమైన చలికాలంలో గడ్డి నిలవలు లేకుండా, పసులకాపరి జీవనం సాధ్యపడదు. అందువలన అక్కడ గడ్డిని పెంచడం, ధాన్యం పండించడం అత్యవసరమైనది... ఒకసారి పశువుల కొరకు ధాన్యం పండించగానే, ఆధాన్యం త్వరలో మనుష్యులకు కూడా తిండియైనది.” † అప్పుడు వ్యవసాయభూమి గణన సమాజానికి కొత్త ఉత్పత్తి సాధనంగా ఉపకరించింది.

మొదట రాగీ, తగరమూ వాటిమిశ్రమమైన కంచూ మాత్రమే కరిగించిపోసేవారు. ఇవి రాతిపనిముట్లకు బదులుగా వుపయోగించడానికి వీలులేకపోయినప్పటికీ యితర ఉపయోగాలకు పనికివచ్చే పనిముట్లనూ, ఆయుధాలనూ చేయడానికి ఉపయోగించినవి. రాతి పనిముట్లకు బదులు ఉపయోగించదగినది యినుము ఒక్కటే. ఆభరణాలకు వెండిబంగారాల నుపయోగించడం ప్రారంభమైంది ఇంకా డబ్బురూపంలో వుపయోగించడం రాలేదు. వ్యవసాయంతోపాటు వృత్తిపనులు (Handi-Crafts) ప్రారంభమైనవి. అయితే యిన్ని పనులూ ఒక్కవ్యక్తి చేయజాలడు. దీన్నంచే రెండవశ్రమ విభజన

* అప్పు డీ దశలో ఋగ్వేదంలో ఉదహరించబడిన ఆయుస్కారులు (లోహాలు కరిగించే వాళ్ళు) తంతువాయలు (నేత పనివాళ్ళు) యేర్పడ్డారు.

† ఏంగెల్స్ (కుటుంబం పుట్టుపూర్వోత్తరాలు)

విశాల ప్రాతిపదికమీద జరిగింది. వృత్తిపనులు వ్యవసాయమునుంచి వేరుపడినవి ఉత్పత్తి యీ విధంగా రెండు ప్రధానశాఖలుగా చీలడంతో, నేరుగా మారకంకొరకే ఉత్పత్తిజరగడం ప్రారంభమైంది. మారకంతో వర్తకము, వర్తకం పెరుగుదలతో వెండి, బంగారు మొదలైన విలువగల లోహాలకు ప్రాధాన్యత యేర్పడి డబ్బు సర్వ సాధరణమైన (General) సరుకుగా అమల్లోకి వచ్చింది. పూర్వం అందరికీ ఉపయోగకరమైన సరుకు పశువులు. అవే మారకంలో డబ్బుగా ఉపయోగించినవి. ఇప్పుడు విలువగల లోహములు వాటి స్థానమును ఆక్రమించినవి.

ఈ అభివృద్ధిక్రమంవల్ల గణసభ్యులలో వ్యక్తిసంబంధాలూ, ఆస్తి ఉత్పత్తి సంబంధాలూ యెలా మారినవి ?

ఈ కొత్తఉత్పత్తిశక్తులు గణయొక్క సామాజిక సంబంధాలలోనూ, ఆస్తిసంబంధాలలోనూ విప్లవాన్ని కలిగించినవి.

సామాజికశ్రమ విభజన రూపమైన వర్ణవిభాగ మేర్పడటంతో సమిష్టిఉత్పత్తి భగ్నమైనదని యీవరకే చూచాం సమిష్టి అగ్ని కేంద్రముగాఉండి, సాగిన సమిష్టిఉత్పత్తి, సమిష్టి అనుభవమూ తొలగిపోయి, వేరువేరు అగ్నులతో వేరువేరు గృహకుటుంబాలేర్పడినవి. గణము యొక్క సమిష్టి అగ్నితోపాటు (త్రేతాగ్ని) యిప్పుడు వ్యక్తిగత కుటుంబీకుల “గృహ్యగ్ని” ప్రైవేటు అగ్నికూడా వచ్చింది.† సమిష్టి ఉత్పత్తి నశించడంతో ఉత్పత్తి ఫలితాన్ని సమిష్టిగా

† ఈ దశలో అధర్వణవేదము యొక్క గృహ్యనూత్రాలూ, గృహ్య కర్మలూ వచ్చినవి. దైవదత్తమైన, వేదత్రయ విధాయకమైన సమిష్టిఆస్తినుంచి త్రేతాగ్నులనుంచి విడివడి పోయి, పతితరూపమైన ప్రైవేటుఆస్తి వచ్చింది. కాబట్టి ఆదశకు చెందిన అధర్వణవేదము (గృహ్యకర్మ, గృహ్యనూత్రాలు) మిగిలిన మూడువేదాలవలె పవిత్రములుగా యెంచబడలేదు. వాటి కీయబడిన గౌరవ స్థానము దీని కీయబడలేదు. త్రయవిద్యకు, త్రివిద్యలకు ప్రత్యేకగౌరవ మున్నది.

అనుభవించడం కూడా సశించింది. వ్యక్తి శ్రమ, వ్యక్తి అనుభవమూ, వ్యక్తిగతమైన మారకమూ ప్రాబల్యాన్ని పొందినవి. అంటే గణ సమాజ గర్భంలోనే ప్రైవేటు ఆస్తి బీజ మంకురించింది.

వ్యక్తిగత ఉత్పత్తి, వ్యక్తిగత అనుభవమూవల్ల ఆస్తిలో హెచ్చుతగ్గులేర్పడుతాయి. అంటే ధనికులూ, బీదలూ దోపిడీచేసే వారూ, దోపిడీ చేయబడేవారూ, తరవాత శీఘ్రకాలంలో బానిసలూ, బానిస యజమానులూ అని రెండువర్గాలు పుడ్తాయి.

ఈ భాగ్యమూ సంపదలూ ప్రారంభంలో ఎక్కడ కేంద్రీకరణ మౌతాయి? ఎక్కడ ప్రాబల్యం పొందుతాయి?

అభివృద్ధిచెందుతూన్న గణసమాజం మొదట్లో శ్రమవిభజన చేసుకునేప్పుడు యుద్ధాలను నడపడానికి, గణాన్ని రక్షించడానికి ప్రత్యేక వ్యక్తులను నాయకులుగా యెన్నుకునేవారు. వీరు క్షత్రియులైనారు. ఇలాగే ఋతుపతనాన్ని, వరదలనూ నదులనూ మొదలైనవాటిని పరిశీలించడం, సామాజిక శ్రమను విద్యుక్తంగా నడపడం మరికొందరి పనియవుతుంది. వీరే బ్రాహ్మణులైనారు. మిగిలిన అత్యధిక సంఖ్యాకులైన † పనుల కాపరులూ వృత్తిపనివారూ వ్యవసాయదారులూ అందరూ (విశ) వైశ్యులైనారు. ఇప్పటికీ పీఠంలా ఒకేసమిష్టిగణంలో వుండేవారు. అయితే, శ్రమవిభాగం నుంచి, మారకంనుంచి ఉద్భవించే ప్రైవేటు ఆస్తియొక్క కేంద్రీకరణ దోపిడీచేసేవారు - దోపిడీచేయబడేవారు అనే రెండు శత్రువర్గాలేర్పడ్డానికి మార్గం సరిచేస్తుంది గనుక, పైవర్గాలు సమిష్టిగణం యొక్క విచ్ఛిన్నతని చూచేవరకు పరిపక్వ మవుతూవచ్చాయి.

తెగలమధ్య యుద్ధాలూ, వస్తువులమారకమూ, మొదట బ్రహ్మాక్షత్రియ వర్ణాలకు చెందిన గణపతులు, బృహస్పతులు లేక ప్రజాపతులద్వారా జరిగేది. యుద్ధంలో చిక్కిన ఫైదీలూ, పశువులూ,

† తేభాయాసః (తైత్తిరీయసంహిత)

భంపదా మొదట వారిదగ్గరకుచేరి, వారిద్వారా గణసభ్యులకొచ్చేది. సమాజంగా వారిద్వారానే వర్తకం అభివృద్ధి అవుతుంది. అలాగే డబ్బుకూడా.

కాబట్టి సమిష్టివిధానం భగ్నంకావడం ప్రారంభమవడంతోనే క్రమంగా మారకంజరిగే పట్టులో, ఆస్తీ, ధనమూ కేంద్రీకరణమవుతాయి. అంటే ప్రజాపతులూ, గణపతులూ లేక బ్రహ్మక్షత్రియుల చేతుల్లో కూడుతుంది. ఆస్తిగల బ్రహ్మక్షత్రియు లొకవేపునా, కష్ట జీవులైన వైశ్యులొక ప్రక్కనా, భాగ్యవంతులూ బీదలుగా సమాజం చీలేస్థితికి పరివర్తమై యుంటుంది. వ్యాపారంలో విలువగల లోహాలు (హిరణ్యం = బంగారం) డబ్బురూపంలోకివచ్చేసరికి, ఆస్తీ, భాగ్యమూ ఒక చోట కేంద్రీకరణం కావడం సులభమై పోతుంది. క్షత్రియులూ బ్రాహ్మణులూ ధనధాన్య పశువులకూ, తరవాత బానిసలకూ యజమానులమని పలకడం ప్రారంభ మౌతుంది.

అయితే యీ దోపిడిచేసే భాగ్యవంతులనీ, దోపిడి చేయ యడే పేదలనీ వర్గ విభాగము అటు బ్రాహ్మణ క్షత్రియులకూ, యిటు వైశ్యశూద్రులకూ పరిమితమైయుండినది కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. బ్రాహ్మణులలోనూ క్షత్రియులలోనూ అత్యధిక సంఖ్యా కులు దోపిడివర్గంగా యేర్పడినప్పటికీ వైశ్య శూద్రులతోపాటు బీదలైన బ్రాహ్మణులూ క్షత్రియులూ కూడా కొందరుండేవారు.

బానిసవర్గము లేక శూద్రవర్గము పుట్టడంతోబాటు మిగిలిన వర్ణత్రయము కూడా పుట్టడానికి కారణమేమిటి? వర్ణాలు పుట్టడానికి కారణమైన శక్తినుంచే బానిస విధానము కూడా పుట్టుకొస్తుంది. శ్రమ వైవిధ్యమూ, శ్రమ యొక్క ఉత్పత్తి రేటూ, మారకమూ, పైవేటూ ఆస్తి యీ వర్ణాలకూ, బానిస విధానానికి పుట్టుకారణము. “మనుష్యులు మారకం ప్రారంభం చేసిన వెంటనే మనుష్యులనే మారకంవేయడం ప్రారంభమవుతుంది.” (ఏంగెల్స్)

ఏంగెల్సు యిలా అంటున్నాడు

“పశుపెంపకమూ, వ్యవసాయమూ, గృహ పరిశ్రమలూ, అన్ని శాఖల్లోనూ ఉత్పత్తిపెరగడంవలన మానవ శ్రమశక్తికి, అది మరల పుంజుకోడానికి అవసరమైనదానికన్నా అదనంగా ఉత్పత్తి చేసే వీలు కలుగుతుంది. దీనితోపాటే ప్రతి గణసభ్యుడూ, గణ కుటుంబీకుడు కానీ, వ్యక్తిగత కుటుంబంలోవాడుకానీ చేయవలసిన నిత్యశ్రమ యెక్కువైనది. ఇలాంటి సమయంలో కొత్త శ్రమశక్తులను ఉపయోగంలోకి తీసుకురావలసిన అవసరం యేర్పడుతుంది. కొత్తశ్రమశక్తులు యుద్ధంనుంచి లభిస్తాయి. యుద్ధ ఫైదీలు బానిసలుగా మార్చబడతారు. శ్రమ యొక్క ఉత్పత్తి రేటూ, సంపదా పెరగడం, ఉత్పత్తి రంగము విస్తరించడమూ జరగడంవల్ల మొదట విస్తృత రంగంలో జరిగిన శ్రమవిభజనయే నాటి సాధారణ చారిత్రక పరిస్థితులలో తప్పనిసరిగా బానిస విధానానికి దారితీస్తుంది. విశాలమైన రంగంలో జరిగిన మొదటి శ్రమ విభజననుంచి సమాజంలో మొట్టమొదటి చీలిక ఏర్పడ్డది, సమాజం రెండు వర్గాలుగా చీలింది : యజమానులూ — బానిసలూ, దోపిడిచేసేవారూ — దోపిడి చేయబడేవారూ”. యజ్ఞ విధానంక మయిన వుత్పత్తిని సాగిస్తూ వుండే ఆదిబ్రహ్మలో లేక ఆదిమ కమ్యూనిస్టు గణంలో బానిసత్వానికి గానీ, శూద్రుడికి గానీ చోటులేదని యీవరకే చూచాం. అందువలన గణముల మధ్య యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు పురుషమేధ విధిప్రకారం యుద్ధ ఫైదీలను చాలాభాగం చంపివేసేవారు. కొత్త ఉత్పత్తిసాధనాల యొక్క కొత్త ఉత్పత్తిశక్తులయొక్క సహాయంవలన మానవుడి శ్రమశక్తి గణముయొక్క అనుభవానికి పునరుత్పత్తికి అవసరమైన దానికన్నా అదనంగా ఉత్పత్తి చేయగలిగినస్థితి వచ్చినప్పుడు, యుద్ధ ఫైదీలను చంపకుండా, ఉపయోగించడానికి వీలుకలిగింది. యజ

మాను లువయోగించుకోగా మిగిలినదానినుంచి బానిసలకు తిండి పెట్టి వారిని పనిలో నియోగించవచ్చును బానిసవిధానము వచ్చిన దనగానే యజ్ఞవిధాయకమైన జీవితంగల చారిత్రకరంగంనుంచి జనమే జయుని సర్ప సత్రయూగంలో వలె యుద్ధఖైదీలను చంపివేసే సత్ర యాగం నిష్క్రమించింది. గణయుద్ధాలలో ఓడి ఖైదీలైనవారి కప్పుడు ఆర్యసమాజ నిర్మాణంలో శూద్రవర్ణంగా నాల్గవసాన మియబడ్డది. ఆర్యసమాజం మొత్తంగా స్వేచ్ఛా స్వతంత్రాలు కలిగియుంటారు; యుద్ధంలో ఖైదీలుగాగానీ, యితరవిధంగాగానీ చేజిక్కిన ఆనార్యులపైన యజమానులొకటారు. ఆనార్యులైన శూద్ర వర్ణంవాళ్లు ఆర్యసమాజం వాళ్ళకు సేవకులు. శూద్రుణ్ణి అమ్మివేయ వచ్చును, అద్దెకియవచ్చును, చంపివేయవచ్చునుకూడా. ఆతనికి ఆస్తిగానీ, కుటుంబం కానీ, గణదేవతగానీ ఉండటానికి వీలేదు. సృష్టిక్రమంలో యితరులకు వలెనే ఆతనికి కూడా జంతువు నొక దానిని - యుద్ధంలో అత్యవసరమైన గుర్ర మియబడినప్పటికీ దాని అర్థము అతడు యుద్ధనాయకునికింద లేక గణసంఘ నాయకుడికింద అతను గుర్రమువంటివాడు అని మాత్రమే. అంటే ఊత్రియు డతనిని జంతువువలె గణసభ్యులమధ్య పంచివేయవచ్చును, అమ్మివేయ వచ్చును. ఆ యజమాని అతనిచేత పనిచేయించుకొనవచ్చును. అంతవరకే ఆతని గుర్రానికున్న అర్థము. *

బానిసవిధానం ప్రారంభదశలో పితృస్వామిక రూపంలో పనిచేస్తుంది. గృహకుటుంబంతో అంటిపెట్టుకుని యుంటుంది. ఇందులో బానిసలు, పితృస్వామిక కుటుంబంలోని స్త్రీపురుషులు కొడుకులు కూతుళ్ళతోపాటు గృహపతి అజమాయిషీకింద పని

* తస్మాత్ తా భూతసంక్రామిణౌ । ఆత్వాశ్చ కూద్రశ్చ, తస్మాత్ కూద్రో యజ్ఞే ఆసవకుప్తో నహిదేవతాః అన్వసృజ్యంత । తస్మాత్ పాదౌ ఉపజీవితః ॥

చేస్తారు. కాని తరవాత మారకమూ, పరకమూ, వాటికొరకే వస్తూత్పత్తి జరగడమూ అభివృద్ధియైనప్పుడు బానిసలు యింకా యెక్కువ కఠినమైన పనులకు వినియోగింపబడతారు. చేతిపనులలోను గనులలోను పొలాలలోనూ మొదలైనచోట్ల పనిచేయడానికి మందలు మందలుగా మళ్ళివేయబడతారు. బానిస విధానాని కుండే పితృస్వామిక స్వభావం మారిపోతుంది. బానిసపాలిటికి ప్రాణాలు తోడే నిరంకుశత్వమూ, బానిస యజమానికి సంపదలను కూడబెట్టాలనే దురాశా పెరుగుతాయి. ఋగ్వేదకాలానికి బానిసవిధానమింకా వ్యాపారసరళిలో పడలేదు. అయితే త్వరలో అది సంభవించేస్థితిలో వున్నది. ఋగ్వేదకారులకు యీ నూతనంగా వచ్చిన సాధనమంటే అపరిమితమైన ఆనందం పుట్టుకొచ్చింది; బానిసలు వారి యజమానులకిచ్చిన సంతోషానందాలను గురించి గొప్పగా కీర్తించారు. బానిసవిధానాన్ని గురించిన యీ పొగడ్త అంతా హిందువులకు దైవగ్రాహ్యమైన వేదములద్వారా వారసత్వం సంక్రమించింది. ఈ 'త్రవిధానంలో బానిసకు లభించే దయాదాక్షిణ్యాలు లేక మేహర్బానీలు యెలాంటివి? పూర్వం బానిసను పురుష మేధాగ్నిలో ఒక్క-మారుగా కాల్చి చంపివేశేవారు. నేడు అతని ప్రాణంపోకుండా అట్టిపెట్టి ఆర్యద్విజుల దోపిడిలనే సన్నసెగలో అనుక్షణమూ కాగుతూండటానికి అవకాశం కల్పించారు. పురుషసూక్తాన్ని కమ్మగా గానంచేసే అవకాశం ద్విజులకు కలిగింది. స్వేచ్ఛనుంచి ఓటమికి శూద్రబానిసత్వానికీ, సర్వనాశనమంచి నిత్యదోపిడికీ - ఇది నాటి సామాజిక పరిణామదశలో ముందడుగేనని చెప్పాలిగదా? బానిసకు ప్రాణంవచ్చింది; బానిసయజమానికి సంపదవచ్చింది. అతనాసంపద నాధారంగా చేసుకుని, ఉత్పత్తిశక్తుల నింకా అభివృద్ధిచేసి, యింకా మందిదశకు పోగలడు. నాటిపరిస్థితులలో బానిసవిధానంద్వారానే అలా జరగగలదు. ఏతే గెలిచిన ఆర్యులు అలా వాదించలేదు. బ్రహ్మ

శూద్రుణ్ణి బానిసత్వముకొరకే సృష్టించాడు. మిగిలిన మూడువర్గాలకూ ఆర్యుల కతడు దాస్యంచేయాలి. శూద్రుణ్ణి సృష్టించినందువల్ల బ్రహ్మభివృద్ధి జరిగిందనికూడా అంటాడు. అయితే పాపం యీ బ్రహ్మ పూర్వపు ఆనందమయ బ్రహ్మకాదు.

ద్వాపరంనాటి బానిసత్వాన్నీ, వర్ణత్రయాన్నీ శూద్రులనూ వర్ణభేదాన్నీ, వర్ణకలహాన్నీ సృష్టించడమే ఆదిబ్రహ్మ లేక యజ్ఞ పురుషుడు చేసిన చిట్టచివరి ఘనకార్యము. ఇప్పుడు వ్యవసాయమూ వృత్తిపనులూ, మారకమూ, ప్రైవేటుఆస్తి, వర్ణాలూ వచ్చినవి. వీటివలన అనేకసంఘటనా పరంపరలు సంభవించినవి. వర్ణపోరాటమూ, వర్ణ రాజ్యాంగమూ వచ్చాయి. బ్రహ్మను మరల పుటక లేకుండా చంపివేసినవి. మహాభారతం (బ్రహ్మసనాశహ) బ్రహ్మ చనిపోయినాడని విలపించింది. ఇది యెలాగో చూద్దాం.

తొమ్మిదో అధ్యాయం

గణ సమాజం యొక్క మరణ వేదన

(ప్రైవేటు ఆస్తిపై పోరాటం)

ఉత్పత్తి అయ్యే వస్తువులలో రకాలూ, విధులూ పెరగడం వల్ల వర్ణరూపమైన శ్రమవిభాగం అవసరమైంది. ప్రైవేటు ఆస్తి, మారకంకొరకే లాభంకొరకే సరుకులను చౌకగా తయారుచేయడానికి పిచ్చెత్తినట్లు పోటీపడటమూ వచ్చి సమాజాన్ని ముంచెత్తినవి. ఇది జరగనంతవరకూ సామాజిక విభాగం కేవలం వస్తువుల నాణ్యమునూ ఉపయుక్త విలువనూ పెంచడంద్వారా ఉత్పత్తిని అభివృద్ధిచేసింది. “సామాజిక ఉత్పత్తిశాఖలు విడిపోవడంవల్ల సరుకులు యెక్కువ నాణ్యముగా తయారౌతాయి. పనిచేసేవారు తమతమ అభిరుచులనుబట్టి, నైపుణ్యాన్నిబట్టి వృత్తులను యేరుకుంటారు. ఇందులో యెంతో కొంత అదుపు (Restraint) వుంటేనేకాని మంచిఫలితాలు కలగడం అసంధ్యం. అందుచేత శ్రమ విభజనవల్ల వస్తువుల నాణ్యమూ వాటిని తయారుచేసేవారి నైపుణ్యమూ రెండూ వృద్ధిఅవుతాయి.” (మార్కుస్ కేపిటల్ 1సం. ఎలైన్ అల్విన్) వర్ణముతో పుత్రిసామ్యతను కలిగియున్నంతవరకూ ప్రాచీన నైదిక

సమాజంలోని వర్ణవిభాగంకానీ, తరువాత కాలపు వ్యవస్థగానీ నిల
దొమ్మకొనగలగడానికి శ్రమవిభజనయే కారణము.

అయితే ఉత్పత్తి పరికరాలు తగినంత అభివృద్ధి పొందక
కేవలం వ్యవసాయమూ, వృత్తిపనులమీద ఆధారపడియున్న
సమాజంలోనే అలాంటి శ్రమవిభాగం సాధ్యపడుతుంది. ప్రాచీన
మధ్యయుగాలనాటి భారతదేశ పరిస్థితి అలాగే వుండేదని చూచాం.
పనిముట్లలో విప్లవాత్మకమైన పరిణామాలు కలిగి ఆధునిక పరికరాలు
లభించగానే సాతసామాజిక నిర్మాణంయొక్క ఉపయోగమూ,
అవసరమూ తొలగిపోయి పతనమైపోతుంది.

బానిసవిధానమూ వై)వేటు ఆస్తీ ప్రాచీన గణసమాజం
యొక్క ఆర్థికవిధానంలో ప్రవేశించి పరస్పర విరోధ ప్రయోజనాలు
కలిగిన వర్గాలను సృష్టించినవి. అలాజరగకపోయి యున్నట్లయితే
వర్ణవ్యవస్థ సంఘర్షణకూ, వర్ణపోరాటానికి లేక వర్ణపోరాటానికి
దారితీసి యుండేదికాదు.

ఇది ఒక అపూర్వమైన పరిణామం. గణసమాజానికి యిది
దిగ్భ్రమ కలిగించింది. అత్యధిక సంఖ్యాకులు బీదలుగా వుండే గణ
సభ్యులదృష్టికిది అందనివిషయం. గణసమాజప్రజాస్వామ్యకంలో
వర్గాలు వాటివాటి ఈ కార్యకలాప రంగాలను అభివృద్ధిచేసుకుని
తత్ఫలితాలను అనుభవించడానికి స్వేచ్ఛవుండేది. ఒక్కొక్క వర్ణము
ఏపనిచేయాలి, ఎంతసంపాదించాలి; ఎలా సంపాదించాలి; ఎలా
సమచుకోవాలి? ఈ విషయాల నన్నిటిని, వర్ణాశ్రమధర్మాలు గణ
సమాజ మంతటియొక్క శ్రేయస్సుకొరకూ సౌఖ్యంకొరకూ నిర్ణయం
చేసినవి. పూర్వపు కృతత్రేతాయుగాల్లో వర్ణవిభాగాలు అవసర
మని తోచలేదు. ఆ రోజుల్లో యజ్ఞ కర్మ ఫలితాలను అందరూ
పంచుకునేవారు. దరిద్రాన్నికూడా సమంగానే పంచుకొనేవారు.
అదే హవనం. సమిష్టిశ్రమలో వైవిధ్య మేర్పడటంవల్ల గణంలో

వర్ణవిభాగమూ దానికి తగినవస్తుపంపకమూ వచ్చినవి. కాని యిప్పుడు దరిద్రాన్ని భాగ్యాన్ని అందరూ సమానంగా పంచుకునేబదులు కొందరికి భాగ్యమూ మిగిలినవారికి దరిద్రమూ పంపకమైనవి.

యజ్ఞవిధాయకమైన ఉత్పత్తిని డైరెక్టుచేయడానికి యెన్నుకోబడ బ్రాహ్మణులు సామాజిక ఆర్థికవిధాన్ని నడిపేవారైనారు. డైరెక్టు చేయడంలోనూ, శ్రమనైపుణ్యం (టెక్నిక్)లోనూ వారికి యెక్కువ పరిజ్ఞానం వుండటం వలన, వారికే సమాజంలో అధిక ప్రాబల్యం కలిగింది. ఇదివరకు వారిశ్రమఫలితాన్ని అందరూ పంచుకునేవారు. ఇప్పుడు వారిశ్రమఫలితం వారిసొంతి సొత్తుగా దక్కింది. యుద్ధాన్ని నడపడానికెన్నుకోబడినక్షత్రియనాయకులుకూడా యింతే చేశారు. “విశ్” అంటే సామాన్యప్రజలయొక్క ప్రజాస్వామికంలోనే, శూద్రులతోసహా అందరూకలసి దరిద్రాన్ని కరినశ్రమనూ సమానంగా పంచుకునేవారు. వ్యక్తిగతతనీ, వ్యక్తిగత అనుభవమూ, వ్యక్తిగత భాగ్యమూ వచ్చేప్పటికి ఉమ్మడితనానికి చిరాకెత్తి సరిగింది. యజ్ఞవిధాయకమైన గణసమాజంలో కొందరికి తిండి, మిగిలినవారికి పస్తూలా అనేపద్ధతిని యెవ్వరూ యెరగరు. నాటి గణసమాజంలో నూతనంగా ప్రత్యక్షమైన విషఫలం (హిరణ్యం) బంగారంకొరకు తాపత్రయపడటమూ యెరుగరు. అనాటి యింద్రుడు రాళ్ళతోటీ, యెముకలతోటీ పోరాడాడు. అవులనూ, పచ్చికబీళ్ళనూ, నీళ్ళనూ గెలుచుకొచ్చాడు. అతడూ తాగేవాడు; గర్జించేవాడు. అంతేకాని ఆ రోజుల్లో యెవరూ తమ స్వంతంకొరకు సంపదను కూడబెట్టలేదు. ఆరోజులలో వారొక చిన్నగణంగా చిన్నజనపదం (అశ్వవ్రజం)గా వుండేవారు. అందరూ గణగ్నిచుట్టూ కూచునేవారు. గణజనని ఘేతులమీదుగా భుజించేవారు. సమిష్టిగా గానంచేసేవారు. బీడతనంలోకూడా అందరూ సంతోషంగా వుండేవారు.

కాని యిప్పుడో! ఋగ్వేదకవి యిలా విలపించాడు. “దేవుడు మనుష్యునికి విధించిన శిక్ష యుద్బాధయేనా? బీదలే ఆకలితో చావాలని దేవుడియిచ్చ అయితే మరి భాగ్యవంతులెందుకు చిరంజీవులుగా ఉండటంలేదు? ఆస్తిగల బుద్ధిహీనుడిచేత ఆహారమంతా చేరిపోవడం వల్ల మిగిలినవాళ్ళకేమీ ప్రయోజనంలేదు. తనకుతాను తింటాడు. స్నేహితులకు పెట్టడు. అతడు నిందపాతాలాడు.”

(ఋగ్వేదం X - 117)

మారకమూ, మార్కెట్టూ, వ్యక్తిగతశ్రమ, వ్యక్తిగత అనుభవమూ రావడంవల్ల, డబ్బుకోసం, పనికోసం, వస్తువులనూ శ్రమకత్తినీ కొనేవారికోసం తాపత్రయంగా వెదుక్కోవలసిన పరిస్థితు లేర్పడ్డవి.

దీనిని వేదకారుడిలా నిరసించాడు :

“మనకిప్పుడు అనేక కోరికలు, అనేక పనులు, అనేక బుద్ధులు పట్టుబడ్డాయి. వడ్రంగి రంపపుమోతకు చెవికోసుకుంటాడు. వైద్యుడికి రోగికావాలి, బ్రాహ్మణుడికి పూజచేసేవాళ్ళు కావాలి. కమ్మరి డాకలి, “తిత్తులు” కొలిమీ, కొయ్య, చుట్టూ ఉంచుకుని ధనవంతుడికోసం యెదురుచూస్తుంటాడు. నాలెల్లి రోటిదగ్గర భాన్యందంచుతుంది. పసులకాపరి ఆవులవెంట పరిగెత్తినట్లు మేము డబ్బువెంబడి పరుగెత్తుతున్నాం”.

(ఋగ్వేదం IX 111-1-3)

ఇటీవలి ఋగ్వేదమండలాల్లో అష్టాలపాలైన జూదరి, బానిసలూ, మనిషికి మనిషికి మధ్య అసూయా, క్రోధము మొదలైన విషయాలనుగురించి చెప్పబడినది.

అమృతపు సరుకులు గణసమాజంలో ప్రవేశించి దాని సమిష్టిజీవితాన్ని భగ్నంచేసినప్పటి దృశ్యం ఇదీ. ఇదివరకు ఉత్పత్తిదారు తానుపయోగించటంకొరకే ఒక వస్తువును తయారుచేసి వప్పుడు అతని కా వస్తువుమీద కంట్రోలుండేది. సమాజానికి సమి

ప్రిగా సమాజంయెక్క ఉత్పత్తిమీదా వస్తువులమీదా కంట్రోలుండేది. వారి వస్తు వేదో వారికి తెలిసివుండేది. దానిని వారనుభవించేవారు. అది వారి చేతులనుంచి జారిపోవడంగాని వారిని మాయ చేయడంగాని జరిగేదికాదు.

కాని సరుకుల ఉత్పత్తి, మారకమూ రావడంవల్ల వస్తువులు చేతులు మారేవి. ఉత్పత్తిదారు తన వస్తువులు మారకంలో వదులుకునేవాడు. తరవాతి దాని గతేమాత్రుండో వానికి తెలియదు. ఈ పద్ధతిలో కొత్తగా డబ్బు, కొత్తగా వర్తకులవర్గము మార్చెట్టు అనే ఒక కొత్తశక్తి వస్తాయి. వీటిని యిదివర కెవ్వరూ యెరుగరు. మార్చెట్టుకూ డబ్బుకూ, గిరాకీకీ, ఛాన్సుకూ ఉత్పత్తిదారు లొజ్జయి పోతాడు; అతను తయారు చేసిన వస్తువుకూడా లొజ్జయిపోతుంది. ఉత్పత్తిదారుడు తన శ్రమఫలితాన్ని నేరుగా అనుభవించడు. అంతా “కర్మ” మీద ఆధారపడి వుంటుంది. అతని జీవితాన్నీ, శ్రమశక్తులనూ చూడరాని, తెలియరాని, కంట్రోలుకొండని విరోధశక్తు తేవోకబళించినేళాయి. అతనికి ప్రాణమున్నా, బలమున్నా వాటివల్ల అతనికి తిండి గడవవచ్చు, గడవకపోనూనచ్చు. ఈ విధంగా భాగ్యవంతులకూ పేదలకూ, కొత్తగావచ్చిన దోపిడివర్గాలకూ దోపిడి చేయబడే వర్గాలకూ మధ్య ఘర్షణ పెరుగుతుంది.♦

యజ్ఞ విధాయకమైన గణ సమాజము ముందెన్నడూ కలలో నైనా యెరుగని సంఘర్షణలు గణసమాజ గర్భంలో పెరిగి బలవం

♦ ఇప్పుడు హిందూసంఘంలో “కర్మ”, “కర్మ విముక్తి”, మోక్షమూ మొదలైన వేదాంతసమస్యలు హిందూసంఘంలో తలెత్తుతాయి. వైదికగణంలో యిలాంటిసమస్యలుండేవికావు.

కింతు కిర్మ స్వభావోఽయం జ్ఞానం కర్మైతి వాపునః ।

పౌరుషం కారణం కేచిదాహః కర్మసు మానవాః

ప్రమేకే ప్రశంసంతి స్వభావ మపరే జనాః ॥

(మహాభారతం శాంతి 244-4)

తంగా బయల్పడతాయి. గణ సమాజం సృష్టించిన సంపదపై కంట్రోలు వహించడానికి ఆర్థిక ప్రాబల్యంకల వర్గంలోని రెండు బలవత్తరమైన మురాలు దౌర్జన్యముతమైన ఘర్షణలోకి దిగుతాయి. అసంఖ్యాకులైన వ్యవసాయదారుల ప్రజాస్వామికమూ, శూద్రులూ ఉత్పత్తి చేసిన సంపదను వశంచేసుకోడానికి బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వర్ణాలు పరస్పరం పోరాటాల్లోకి దిగుతారు. దోపిడీలో మిరాశీ హక్కుకొరకు వారిలో వారు కలహించుకుంటూనే, ప్రాచీన సంప్రదాయమైన గణజీవితం కొరకూ, ధర్మం, నీతినియమాలకొరకూ, ఆర్థిక నిర్మాణ విధానాలకొరకూ యింకా పోరాడుతూండే ప్రజాసామాన్యంపైన మాత్రం కలిసి దాడిచేస్తారు. ఉమ్మడి భూమిమీద, సమిష్టి ఉపయోగంకోసం జరిగే ఉమ్మడి వ్యవసాయం మీద ఆధారపడ్డ సమిష్టి జీవితవిధానం పోరాడకుండా పైపేటటు సైకి లొంగదు. ప్రాబల్యం గల వర్ణాలయొక్క - వర్ణాలయొక్క వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలకు అభిభక్త బ్రహ్మ (గణం) లొంగక ప్రతిఘటిస్తుంది. అంతర్యుద్ధం ప్రారంభమౌతుంది. ఈ అంతర్యుద్ధం చరిత్రలో అనేక సంవత్సరాలు నడిచినదని వేదాలూ, యితిహాసాలూ తెలుపుతున్నవి.

బాగా అభివృద్ధికాక యింకా ప్రారంభదశలోనేవున్న దోపిడీ వర్గము మొదట యీ పోరాటాల్లో ఓడిపోయింది. కృష్ణ యజుర్వేదంలోని తెత్తిరీయారణ్యకం (V - 1) యొక్క అఖ్యాయికలో విష్ణువుకూ దేవతలకూ మధ్య యుద్ధం జరిగినట్లు ఒక గాథ వున్నది. ఆ యుద్ధం పైన పేర్కొనబడిన అంతర్యుద్ధస్మృతి చిహ్నమై యుండవచ్చును. పౌరాణిక సాంప్రదాయకమూ, అనాగరికమూ అయిన తొడుగుల నన్నిటినీ బలిచేస్తే, ఆ గాథ ఉభయశత్రువర్గాల మధ్య జరిగిన పోరాటాన్ని యీ క్రింది విధంగా వర్ణిస్తుంది.

పూర్వకాలంలో దేవతలు ఒక సత్రయజ్ఞం చేశారు. ఇది యజ్ఞ విధాయకమైన సమిష్టి ఉత్పత్తివిధానమని యీవరకే చూచాం.

యజ్ఞం ప్రారంభంచేసేముందు వారొక ఒప్పందానికొచ్చారు. సత్ర
 లభ్యమైనవస్తువుల నన్నిటిని అందరూ సమంగా పంచుకోవాలి. (సత్ర
 యజ్ఞమంటే యిదే అయినప్పటికీ, విస్తృతంగా ఉండటంకోసం తర
 వాత కాలపు రచయిత యిలాఉడవారించాడు. ఇలా స్పష్టంగా
 ఉండటం చరిత్ర కుపయోగకరము) యజ్ఞంలో చేరినసంఖ్యా,
 యజ్ఞాగ్నిహోత్రమూ చాలాపెద్దవై చాలా స్థలమాక్రమించినవి.
 కురుక్షేత్రము వేదికయైనది. వేదికకు దక్షిణదిక్కున ఖాండవదేశ
 మున్నది. వేదికకు పడమటిఅంచు నానుకుని పరిణతమున్నది. (పరి
 ణతమంటే చక్కగా పెంచిన పచ్చికబీడు) ఉత్తరాన తుప్రుభూమి,
 అంటే తురుష్కు లేక తూర్వస గణాలు నివసించేదేశమున్నది. నీటి
 సదుపాయంలేని మరుదేశం లేక మార్వారదేశం సత్రసమయంలో
 ఎరువు దిబ్బ కుపయోగించారు. సత్రయజ్ఞంలో పాల్గొనే ప్రతివారూ
 ఋత్విజులేననీ, ప్రతివారూ గృహపతులూ యజమానులూననీ మన
 మెరుగుదుం కాబట్టి శ్రమచేయడంలోనూ అనుభవించడంలోనూ
 అందరికీ సమానమాక్కు లుంటాయి. కాని అక్కడ చేరినవారందరూ
 ఒక యజమానిని యెన్నుకుంటారు. దేవసత్రంలో విష్ణువును గృహ
 పతిగా, లేక యజమానిగా యెన్నుకున్నారు. యజ్ఞం ప్రారంభ
 మైంది. నిజంగా అది సమిష్టికార్యమైనప్పటికీ “విష్ణువు సత్రయజ్ఞం
 చేస్తున్నాడని” ప్రతీతి వ్యాపించింది. విష్ణువు తన “కర్తృత్వం”లో
 జరుగుతున్న సత్రయజ్ఞ ఫలాన్నంతటినీ తానే కాజేయాలను
 కున్నాడు. అతనికి గర్వమెక్కింది. వెంటనే దేవతలకు బహిరంగ
 శత్రువై పోయినాడు. అందువలన దేవతలు తమపాలుతాము లాక్కో
 దానికి విష్ణువుపై దాడిచేశారు. కాని విష్ణు వేదమంత్ర నియుక్తుడై
 పవిత్రుడైననాయకుడు కాబట్టి, యజ్ఞశ్రమ నియమాన్నిబట్టి అతని
 శౌక్ష్మికి ఆయుధాలున్నవి. ఆయుధరహితులైన దేవతలు ఆయుధాలు
 కల విష్ణువునుచూచి పారిపోయారు. విష్ణువు జయించానుగదా అన్న

గర్వంబో తర్వాత రక్షణ జాగ్రత్తలు తీసుకోక నిర్లక్ష్యం చేశాడు. అతడు ప్రమత్తుడై నాడు. అతనికి పూర్వమున్న యజ్ఞ తేజస్సు (పోరాడటానికి జయించడానికి అవసరమైన శక్తి) పోయింది. యజ్ఞ తేజస్సు విష్ణువును వదలిపెట్టడంతోతే దానిని దేవతలు శ్యామత ఓషధులలో పూడ్చివేశారు. దేవతలు యెక్కడివారక్కడికి పోవడంచూచి, విష్ణువు తనవిల్లును నేలపైబెట్టి దానినివరను గడ్డ మానించుకుని పడుకున్నాడు. దేవతలు చెదపురుగులనుపంపి ఆనింటి నారిని కొరికివేయమన్నారు. నారి తెగగానే విల్లుతటాల్ని అదిరి పడ్డది. ఆ అదురు తాకుకు విష్ణువుతల తెగి యెగిరిపోయింది. అప్పుడు యజ్ఞ పురుషుడైన విష్ణువుయొక్క కళేబరాన్ని అగ్ని, యింద్రుడూ విశ్వదేవులు పంచుకున్నారు. అయితే అది వట్టిమొండెమేకాబట్టి దాన్నుంచి యజ్ఞ ఫలం పొందడానికి వీలేకపోయింది. అప్పుడు వారు దేవవైద్యులైన అశ్వినీదేవతలను పిలిపించారు. వారూ యజ్ఞ ఫలంలో భాగం వాగ్దానం చేయించుకుని కళేబరానికి తల నతికించారు. యజ్ఞంఫలించింది.

పైన యిచ్చిన అంతర్యుద్ధగాథ బహుశా ఆర్య సమాజంలో ప్రాచీనతమమైన అంతర్యుద్ధాన్ని గురించిన దనడానికి సందేహంలేదు. సమిష్టి ఉత్పత్తి వినిమయాలలో సమానత్వము పదచ్యుతమై నాశ నము చేయబడుతున్నది. అసమానతా, ధనికులకూ బీదలకూ మధ్య సంఘర్షణ, గణసమాజం (గాథలో వేర్కొనబడిన యజ్ఞ పురుషుడు) మూడు వర్ణాలుగా విభాగం కావడం అమల్లోకి వస్తున్నాయి. గాథలో అగ్నిదేవుడు బ్రాహ్మణ వర్ణానికీ, యింద్రుడు క్షత్రియ వర్ణానికీ, విశ్వదేవుడు వైశ్యులకూ సంకేతంగా (గుర్తుగా) ఉడహరించబడ్డారు. పవిత్ర మంత్రనియుక్తుడైన నాయకుడి రూపంలో, నూతన చట్టము లేక నూతనమైన రాజ్యాంగ యంత్రము అమల్లోకి రావడానికి పోరాడుతున్నది. సమాజం ఉత్పత్తిదారులనీ, వారి

అదనపు ఉత్పత్తిని హరించేవారనీ రెండువర్గాలుగా చీలిపోయినది. దోపిడీ చేయబడే బీదలు తమయొక్క సత్రయజ్ఞవిధాయకమైన హక్కులనూ సమిష్టి విధానాన్నీ వదులుకొని, దోపిడీదారులకు లొంగిపోవడమో లేక యెదిరించి పోరాడటమో రెండే మార్గాలున్నవి. దీన్ని బట్టి ఆసమాజం ఐక్యతకు అవకాశంలేని రెండు శత్రుముఠాలుగా చీలిపోయినట్లు అంగీకరింపబడింది. ఇది ఐతరేయ బ్రాహ్మణంలోని కథకుడు చెప్పదలచిన కథావిశేషము. అంతర్యుద్ధం మొదట్లో గణసమాజంచేత సమిష్టిగా ఎన్నుకొనబడిన నాయకుడవిష్టువు సామాజిక శ్రమ ఫలితాన్ని స్వంతంగా కాజేయడంలో విఫలుడైనప్పటికీ — అంటే మొదటి పోరాటాల్లో “సత్ర” యజ్ఞవిధానమే గెలిచినప్పటికీ, నూతన వర్గాధికారమూ, దాని సాయుధ బలములతో కూడిన రాజ్యాంగమూ దోపిడీచేయబడే కష్టజీవులను అణచివేసే శక్తిగా, సాధనంగా యెలా రూపొందుతున్నదీ యీ గాథవలన తెలుసుకొనవచ్చును. ఈ కథకుడు పోరాటాలు జరిగిన కాలానికి చాలా దగ్గరివాడు కాబట్టి సత్రవిధాయకమైన శ్రమలోనూ, నాటి గణసమాజంలోనూ చలరేగిన ఆర్థిక వర్గవైషమ్యాల వివరాలను దాచలేక పోయినాడు.

గణసమాజంయొక్క పూర్వదశలలో సోదరుడికిసోదరుడికిమధ్య, రక్తబంధువులమధ్య యుద్ధాలు జరగడం యెరుగరు. ఒక తెగ మరో తెగతో యుద్ధంచేసేది. అదితి కొడుకులు దితికొడుకులతో పోరాడారు. వినతికొడుకులు కద్రువకొడుకులతో పోరాడారు. కాని అదితి కొడుకులు తమలోతాము కలహించుకోడం యెవ్వరూ విన్నదికాదు. వసుగణాలు తమలోతాము తమగణగోత్రీకులతో, తమయజ్ఞ సంఘీయులతో కలహించారనేది యెక్కడా అవుపడదు వర్గకలహం, వర్గకలహంలాంటి అంతర్యుద్ధమనేదానికి ప్రాచీన కాలపు యజ్ఞ సంఘంలో తావులేదు. ఎందుకంటేనాటి గణసమాజాలలో

వై)వేటు ఆస్తీ, దోపిడి అనేవి పుట్టలేదు. ఇవి పుట్టగానే గణానికీ గణానికీ మధ్య యుద్ధాలకుతోడు, గణాలలోనే అంతర్యుద్ధాలు ప్రారంభమైనవి. బానిసలకొరకూ, పశువులకొరకూ సంపదలకొరకూ ఒకగణం మరొకగణంతో పోరాడింది. అదై సతరవాత దానిని వై)వేటు ఆస్తీగా మార్చుకొని స్వీయగణంలోనే ఉండే కష్టజీవులను బానిసలనుగా మార్చటానికి, వర్ణయుద్ధాలూ వర్ణయుద్ధాలూ సాగించారు. విష్ణుపురాణగాథ యిలా చెప్పున్నది. భగవంతుడు వివిధవర్ణాలను సృష్టించాడు. కాని ప్రారంభంలో అవి సద్దుగా అణగియుండేవి అన్ని వర్ణాలవారూ సుఖంగా వుండేవారు. కాని కాలంగడచినకొలది వారిని “కోరికలు” బంధించినవి. సగరాలనూ కోటలనూ నిర్మించాడు. దండయాత్రలుచేశారు. అప్పుడు వారిని దుఃఖమావరించింది. మహాభారతంలో భీష్ముణ్ణి రాజ్యాలూ అంతర్యుద్ధాలూ యెలా సంభవించినవి అడిగారు. అందుకు ప్రత్యుత్తరంగా మొట్టమొదట రాజులూ రాజ్యాలూ అనేవితేవనీ, అలాంటి ఆదిమగణసమాజం కొత్తగా కోరికలూ, క్రోధాలూ మొదలైనవి పుట్టడంవలన నశించినదని భీష్ముడన్నాడు. గణసభ్యులు మోహవేశితులై మంచిచెడు విచక్షణను కోల్పోయారు. అప్పుడు వారిని పేరాళ ఆవేశించింది. తమకు లేనిదానికొరకు ప్రాకులాడట మొక్కటే ఆలోచనయైనది. కొత్తకోరికలతోపాటు క్రోధమూ మాత్సర్యమూ యేర్పడ్డవి. బంధుత్వమనీ బంధువిధులనీ మరచారు. ధర్మవిహీనులైనారు. చేయరానిపనులు చేశారు తమలోతాము పోరాడుకున్నారు. బ్రహ్మము (గణము) నశించింది. పూర్వపు ఆనందమయమైన, శాంతియుతమైన కృతత్రేతాయుగ ధర్మాన్ని నాశనంచేసి, అంతర్యుద్ధానికి కొత్తరాజ్యాంగానికి దారితీసిన దుర్గుణాలను హిందూమత గ్రంథాలన్నీ దాదాపు యిదేవరసలో పేర్కొన్నవి.

కాని, దీనికి కారణమేమిటో ఆమత గ్రంథాలు పేర్కొనలేదు. దితి. ఆదితుల సంతానమూ, క్రోధోన్మత్తుడై పోరాటా

వేశంతో ఆక్రోశించే యింద్రుడూ మొదలైనవారు తమ శత్రువుల
పైన పోరాడి, ధనధాన్య పశుసంపదలను గెలిచిన రోజుల్లో, కామ
లోభ మోహాది దుర్గుణాలు వారి నావేశించలేదు; తమ బంధువర్గం
పైననే అంతర్యుద్ధం కొనసాగించలేదు. ఇందుకు కారణమేమిటి ?
అనాగరిక యుగపు రచయితలకిది అతుపట్టలేదు. వారు సద్గుణవంతు
లనీ, వీరు దుర్గుణవంతులనీ ఒకే కారణం చెప్పారు. కాని, వారు
దుర్గుణవంతులవడమే కాదు; దుర్గుణాలే ప్రాణం పోసుకుని రైతులు
కట్టుకుని వచ్చి మనుష్యులను పట్టుకున్నట్లున్నది. సావం, మనుష్యు
లొకప్పుడు యెంత అనాగరికంగా, దరిద్రంగావున్నా సంతోషంగా
కాలం గడిపేవారు ఇప్పుడో? పాస్పరం చంపుకోడం, తమ వారిని,
పెనవారిని కూడా బానిసలను చేసుకోడం, సంపదలను కూడబెట్టు
కోడం మొదలు పెట్టారు. దీనికి గణ సమాజాల యొక్క ఉత్పత్తి
శక్తులలో కలిగిన విప్లవమే అసలు కారణమని కనుక్కున్నాం.
నూతనోత్పత్తి శక్తులు నూతనమైన ఉత్పత్తి సంబంధాలను నిర్మి
స్తాయి. మహాభారతం, పురాణాలూ, ఇతర గ్రంథాలూ పేర్కొన్న
దుర్గుణాల వెనుక నూతన ఉత్పత్తి సరుకుల మారకమూ, ఉత్పత్తి
దారుడు నేరుగా తాను పయోగించని వస్తువులను అమ్మకుని తనకు
లేని వస్తువులను, తాను తయారుచేయజాలని వస్తువులనూ కొను
క్కోవడమూ ♦ప్రైవేటు ఆస్తిని కూడబెట్టడమూ వీటికించి దురాశా,
స్వార్థమూ మొదలైనవి పెరగడమూ, దౌర్జన్యం, యితరుల కష్ట
ఫలితాన్ని హరించడం, దీక్షించి సంపదను స్వంతానికి కూడబెట్టు
కోవాలనే కోరిక ఒకవైరిగా పెరిగిపోవడము - యివన్నీ నూతనమైన
సామాజికశక్తులుగా పనిచేసినవని చూచాం. సంచారస్థితిలో వున్న

♦ మహాభారతంలో దుర్గుణాల శ్రీ క్రిందివరసలో పేర్కొనబడినవి :

దైన్యమ్, మోహః అప్రాప్తస్య అభిమన్, కామః, రాగః, రక్తస్య అనభి

జ్ఞానమ్ - విప్లవః :- బ్రహ్మననాశ విప్లుతే సరలోకే బ్రహ్మననాశః॥ కాంఠి 57॥

ప్పటికీ, ఐక్యంగావుండే గణము చీలి, వ్యవసాయమూ, చేతివృత్తులను అవలంబించింది; పట్టణాలనూ మహానగరాలనూ నిర్మించింది. కొత్త అనుభూతులనూ, సుగుణదుర్గుణాలనూ అలవరచుకున్నది; పాలకులూ పాలితులూ, దోపిడిదారులూ, దోపిడిచేయబడేవారూ, అనే చీలికలతో కూడిన కొత్తజగత్తు నిర్మించబడటం ప్రారంభమైంది. ప్రైవేటు ఆస్తిని రద్దుచేసి మరల కొత్తపువాదిమీద సర్వసమ్మది కలిగిన సమాజాన్ని నూతన కమ్యూనిస్టు జగత్తును సృష్టించేవరకూ, మానవుడికి పాతజగత్తులో అలవడిన దుర్గుణాలూ, అంతర్యుద్ధాలూ వశించి అసలు యుద్ధాలనేవే లేకుండా పోవు. అది భవిష్యత్తు.

ఈ వర్తయుద్ధం యెలా అభివృద్ధిచెంది, యెలా పరిణమించి నదో తెలుసుకునేముందు, ఉత్పత్తిశక్తులు పెరిగి, ప్రైవేటుఆస్తి బానిసత్వమూ వచ్చింతరవాత గణసమాజంలో వచ్చిన యితర ప్రధానమైన మార్పులేవో చూడాలి. కొత్త ఆస్తిసంబంధాలు గణ సమాజ నిర్మాణాన్ని అన్నివిధాలా మార్చివేసినవి. ప్రైవేటు ఆస్తి పూర్వపు బంధుత్వ నిర్మాణాన్ని వ్యక్తిసంబంధాలనూ భగ్నంచేసింది. మాతృస్వామికాన్నీ, మైథున వివాహపద్ధతివరకూ వచ్చిన గణకుటుంబాన్ని నాశనంచేసింది. గణసమాజంలో రక్తబంధువులు కాని వారికి ప్రవేశముండరాదనే నియమాన్ని తొలగించింది. పితృస్వామిక కుటుంబాన్నీ, తండ్రిహక్కునూ, ఆస్తివారసత్వమునూ దానిపైన ఆధారపడిన వంశక్రమవిధానమునూ, వాటిఫలితాలనూ అన్నిటిని తెచ్చిపెట్టింది. గణోత్తరంలో ఐక్యతను భగ్నంచేసి, ప్రైవేటు కుటుంబాలనూ వర్గాలనూ, వాటిపంపుర సంఘర్షణలనూ సృష్టించింది. పరాయిగా తెచ్చుకున్న బానిసలేకాక స్త్రీయకూడా స్వేచ్ఛచుకోల్పేయారు స్వేచ్ఛగా, సగర్వంగా తలయెత్తుకునితిరిగిన ఆర్యప్రజాసామ్రాజ్యానికికూడా సంకెళ్ళను తగిలించి మార్కెట్లో అమ్మకానికి తెచ్చింది.

పదో అధ్యాయం

మాతృస్వామిక పతనమూ - స్త్రీ బానిసత్వమూ

“పసుల మందలూ, యితర నూతన సంపదలవలన కుటుంబంలో విప్లవ పరిణామం కలిగింది. జీవితావసర వస్తువులను సేకరించడం యెప్పుడూ పురుషుడి పనిగా వుండేది.” అందుకవసరమైన పని ముట్లను (వేటకు పనికివచ్చే ఆయుధాలూ మొదలైనవాటిని) అతడే తయారుచేసుకునేవాడు. అతడే వాటికి యజమాని కూడా. ఈ జీవితావసర వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసే సాధనాలు పశువుల మందలు. మొదట పశువుల మందలను మచ్చికచేయడం, తరవాత వాటిని కాయడం పురుషుని పనిగా వుండేది. అందువల్ల పశువుల మందలు అతనివే, వాటివల్ల వచ్చిన సరుకులూ అతనివే; ఆ సరకుల మారకంలో లభించిన బానిసలు కూడా అతని యాజమాన్యంలోనే వుంటారు. జీవితావసర వస్తువుల సేకరణలో అదనంగా మిగిలినవన్నీ అతనివే. వాటిని అనుభవించడంలో మాత్రం స్త్రీ భాగం పంచుకునేది. కాని వాటిపైన యాజమాన్యంలో ఆమెకు భాగంలేదు. ఆటవిక దశలో యుద్ధవీరుడూ, వేటకాడూ ఇంటిలో స్త్రీ తరవాత రెండవ స్థానం ఆక్రమించియుండేవాడు. దానితోనే తృప్తి చెంది యుండేవాడు. ఆతనికన్నా సాధునైన పశువుల కాపరి, తనకు సంపద కలదు గదా అనే గర్వంతో మొదటి స్థానంలోకి నెట్టు

కొచ్చాడు. స్త్రీని రెండవ స్థానంలోకి నెట్టి వేశాడు. ఆమె యెదు
రాడలేకపోయింది. కుటుంబంలోని శ్రమ విభాగం స్త్రీ పురుషుల
మధ్య అస్తి పంపకాన్ని కూడా రెగ్యులేట్ చేసింది. ఆ శ్రమ విభా
గం పూర్వంవలెనే వున్నది; కాని పూర్వపు కుటుంబ సంబంధా
లను తలక్రిందులు చేసింది. దీనికి కుటుంబ వెలుపల యేర్పడ్డ శ్రమ
విభాగం మారడమే కారణం. ఒకప్పుడు స్త్రీకి యింటిలో ఆధిక్య
తను కలుగజేసిన కారణమే * ఆమె శ్రమ గృహ కృత్యాలకు కట్టు
బడియుండటమే - ఇప్పుడు పురుషుడికి యింటిలో ఆధిక్యత నిచ్చింది.
పురుషుడు జీవితావసరములను సేకరించడంతో సమానమైనదిగా
స్త్రీ యొక్క గృహశ్రమ పరిగణింపబడటంలేదు. పురుషుడి పని
స్వస్వప్రాముఖ్యమైనది. స్త్రీ పని ఆద్రధానమైనది

“పురుషు డిప్పుడు కుటుంబంలో అధికుడైనాడు. ఆతని
సర్వాధికారిత్వానికున్న ఒక్క అడ్డంకీ తొలగిపోయింది. మాతృ
స్వామికం పడిపోయి పితృస్వామికం వచ్చింది; మైధున వివాహపద్ధతి
క్రమంగా ఏకపత్నీ వివాహపద్ధతిగా మారింది, ఇందువల్ల పురుషుడి
సర్వాధికారిత్వము స్థిరపడి శాశ్వతంగా కొనసాగింది. అయితే దీని
వల్ల గణ సమాజ నిర్మాణంలో గండిపడ్డది. ఏకపత్నీ కుటుంబం
ఆధిక్యతకు రావడంవలన గణ సమాజం యొక్క ఉనికికే విపత్తు
సంభవించింది.” (ఏంగెల్స్ “కుటుంబం పుట్టు పూర్వోత్తరాలు”)

నేనెరిగినంతవరకూ వేద వాఙ్మయంలో ఎక్కడా మాతృ
స్వామిక విధానాన్ని పడద్రోసి పితృస్వామిక విధానం అమల్లోకి
రావడం వర్ణింపబడియుండలేదు. కాని యీ మార్పును కుటుంబ
పరిణామంలో సులభంగా గుర్తించవచ్చును.

* సత్రయజ్ఞ విధాయకమైన శ్రమ విధానాన్ని అనుసరించే గణ కుటుం
బంలో స్త్రీ యైన అదితీ, గోత్రజనని సర్వాధికారిణి కూడా.

ఒకటి : వర్ణాలూ, మారకమూ, ప్రైవేటు ఆస్తి అభివృద్ధి కావడంతో పురుషులైన ప్రజాపతులూ, గృహపతులూ, వారి అంత ర్యద్ధాలూ, గణ యుదాలూ, చరిత్రలో ముందుకొచ్చినవి. అదితి, దితి మొదలైన గణసంతానం సాగించిన గణ యుద్ధాలు చరిత్రలో మరుగుపడినవి.

రెండు : గోత్రపత్యాల యొక్క అంటే గణము యొక్క సమిష్టి సంతానానికుండే స్థానాన్ని తండ్రియొక్క కొడుకులు ఆక్రమించారు. గోత్ర మాతల పేరనే కొడుకుల పేర్లెప్పుడటం చరిత్రలో చాలాకాలంవరకూ, దక్షిణ భారతంలో యిటీవలివరకూ పున్నప్పటికీ మొత్తంమీద చరిత్రలో అరుదైనది.

మూడు : గణాలపై పెరిగినకొలదీ విశాలభూభాగాలకు విస్తరించిన కొలదీ ప్రైవేటుఆస్తి పితృస్వామికమూ పెరిగినవి గణాలలో మాతృస్వామిక వంశానుగతమైన సంబంధాలకు విలువ పోయింది; పితృస్వామికత్వానికి చెందిన ప్రవరలు దానిస్థానాన్ని ఆక్రమించినవి. సమిష్టిభగ్నమై సాముదాయక గోత్రవివాహాలు పోవడంవల్ల ఏకపక్షీ వివాహపద్ధతిలో యేర్పడిన వ్యక్తిగత కుటుంబాలకు ఆస్తి, సంతానము, వారసత్వము సంక్రమించాయి. గణ బంధుత్వము చెదురుగా విస్తరించి, మరువబడుతుంది. రక్త బంధువులతోపాటు, కొత్తగా వచ్చిన వచ్చిన బానిసలూ, వర్తకులూ మొదలైనవాళ్ళుకూడా గణగోత్రంలో చేరుతారు. యుద్ధపద్ధతులు అభివృద్ధియైనకొలదీ, వివిధగణాలు ఒకటిగా కలుస్తాయి, సమాఖ్యలౌతాయి; వంశానుక్రమణిక, బంధుత్వము మొదలైన పూర్వ స్మృతులకు కట్టుబడియుండి పెద్దజైగలౌతాయి. ఇలా ఒక్కడొక్కడ చెల్లాచెదలైన ఆర్యబంధుగణగోత్రాల కలయికలే ప్రవరలుగా రూపొందుతవి. గోత్రమాతల వంశములైన పూర్వపు గణగోత్రములవలెకాక యీ ప్రవరలు ఊహమాత్రుడైన గోత్రజనకుని

వంశస్తులమని చెప్పుకుంటారు. గోత్రాలు బాగావిస్తరించి పోయిన తరువాత చాలాకాలానికి యేర్పడిన ప్రవర వ్యవస్థకంతటికీ తొమ్మిది మంది ప్రజాపతులు మూలపురుషులైనారు. సమిష్టి గోత్ర జన కత్వము గణాలను కొన్నిటినికలిపి పెద్ద తెగగా చేయడానికి మాతృ స్వామికత్వాన్ని విస్మరించి కృత్రిమంగా యేర్పాటు చేసుకున్నదే. కాబట్టి సగోత్రీక వివాహాలు నిషేధింపబడినంత ఖచ్చితంగా సప్రవర వివాహాలు నిషేధింపబడలేదు. అయితే యీ విషయంలో పితృ స్వామికాలైన ప్రవరలు గోత్రపద్ధతులను అనుసరించడానికి కొంత వరకు ప్రయత్నించినట్లు కనబడుతున్నది. అయితే మాతృస్వామిక మైన రక్తబంధుత్వంలో సగోత్రవివాహ నిషేధం సంకల్ప, సంస్పర్శ వివాహాలనుంచి సహజంగా వచ్చిన పరిణామం కాబట్టి నిర్దుష్టమైనది. సప్రవర వివాహ నిషేధము అలాకాదు. సూతనంగా వచ్చిన సమాజంలో కృత్రిమమైన ఐక్యతను కుదుర్చుకోడానికని సప్రవర వివాహ నిషేధం వాస్తవమైన పూర్వపద్ధతుల జ్ఞాపకాలకు కృత్రిమమైన రూపకల్పన చేయడం తప్ప మరొకటి కాదు. కాబట్టి సూతనంగా వచ్చిన యేకపత్నీ వివాహము, పితృస్వామికము, ప్రైవేటు ఆస్తి యేర్పడ్డ సాంఘిక పరిస్థితుల్లో, గతించి పోయిన గణ సమాజ శిథిలాలకు సిద్ధాంతరీత్యా కట్టబడియుండటానికి కృత్రిమంగా చేసిన ప్రయత్నమే ప్రవరలుగా రూపొందినది.

గోత్ర, ప్రవర నిర్మాణంవల్ల బంధుత్వంలో క్షమబద్ధమైన వావి ఎరుసలేర్పడ్డవి. బంధు తెగలకూ, బంధుత్వము లేని తెగలకూ మధ్య హద్దులేర్పడ్డది. ఆర్యులకూ అనార్యులకూ భేదనిర్ణయం స్థిరపడ్డది. పరాయిజాతులు ఆర్యసమాజంతో సంపర్కం కలిగి ఆర్యులలో కలిసిపోవడం ప్రారంభమైన సమయంలో యిలాంటి భేదనిర్ణయం చేయబడ్డది. అంతేకాదు, వర్ణ విభాగము, వర్ణాలూ, వర్ణ రాజ్యాంగమూ వచ్చిన సూతన పరిస్థితులలో సామాజిక మత

విషయక వ్యవహారాలను రక్తబంధుత్వపునాడులపై వ్యవస్థీకరించడం కూడా దీని ప్రదేశ్యమైయున్నది. ఈ నూతనపరిస్థితు లేర్పడిన సమాజంలో, అందరూ రక్తబంధువులు కారు. అందరికీ యజ్ఞ యాజన అధికారాలు లేవు. గోత్రప్రవర నిర్మాణము ఈ విధేదానికి నిర్మాణ స్వరూప మేర్పరచింది. ఒక నూతన సమాజం సృష్టియౌతున్నది. నిశ్చితమైన సరిహద్దులు గల రాజ్యము, రాష్ట్రము, లేక రాజ్యాంగ యంత్రము వర్తించే సరిహద్దులో శాశ్వతంగా నివసించేవారు అందరూ ఈ నూతన సమాజంగా గుర్తించబడ్డారు. పూర్వపు గణ సమాజ సభ్యత్వానికి రక్తబంధుత్వమే షరతు సరిహద్దు కూడా. కాని యీ గోత్ర ప్రవర సంఘంలోనో రాజ్యాంగపు తెల్లలలో శాశ్వత నివాసమే షరతు, సరిహద్దును. ఇప్పుడు ఆర్థిక సంబంధాలూ, బంధుత్వ సంబంధాలూ ఒకదానినుంచి ఒకటి కడగొట్టబడినవి. శూద్రులకూ, పరాయిగా వచ్చినవాళ్ళకూ గోత్ర ప్రవరలో స్థానంలేదు. కాని రాజ్యంలో మాత్రం వారికి చోటున్నది.

భారతీయపండితులకు హిందూ ఆర్యులలోని యీ ప్రవర నిర్మాణం తలబ్రదలు కొట్టుకొన్నా అర్థంకావడంలేదు. ఇలాగే యూరోపియన్ పండితులు గ్రీకుసమాజంలోని ప్రవరవిధానాన్ని అర్థంచేసుకోలేక పోయినారు. గోత్రప్రవరలు నేటికీ నిలిచివున్నవి. కాని మనపండితులు యీ గోత్రప్రవరలకు వంశపునాడులు గణ సమాజమూ, గోత్ర - సాముదాయిక వివాహాలేనని అంగీకరించడం లేదు. అందువలన గోత్రప్రవరను అర్థంపర్థంలేని కల్పితాలని అనేకులు స్తున్నారు.

ఇలా గోత్రప్రవరలను విమర్శించేవారికి జవాబుగా, మోర్గాన్ తనను విమర్శించిన వారి కిచ్చిన ప్రత్యుత్తరాన్ని ఉదహరిస్తే ఉత్తమంగావుంటుంది. ఈ ప్రత్యుత్తరాన్ని మార్కుస్ యీ క్రింది విధంగా కుటీకరించాడు :

“మిగిలిన మనుష్యజాతులందరివలెనే గ్రీకులుకూడా ఒక పురుషుడు రక్తబంధువులు మాత్రమేగల “జెన్” సంఘాలుగా వుండే వారు. (హిందూఆర్యులలో గోత్రాలు “జెన్”లవంటివే) † జెన్ సభ్యుల ప్రాథమికరూపమైన రక్తబంధుత్వ విధానము జెన్లోని సభ్యులు తమ పరస్పరసంబంధమును మరచిపోకుండా కాపాడినది. అది వారికి చాలా ముఖ్యమైనది. కాబట్టి చిన్నతనంనుంచి మరచి పోకుండా అలవాటుచేసేవారు (హిందువులలో ప్రతిరోజూ సంధ్యా వందనంలో ప్రవరచెప్పకుంటారు, ఏకపత్నీ కుటుంబంలో యీ రక్త బంధుత్వం మరుగునబడి, మరచిపోయారు. జెన్ పేరిట నిర్మాణమైన వంశవృక్షంతో పోల్చితే, వ్యక్తి కుటుంబం చాల అప్రాముఖ్యమైనది. (హిందువులలో వుపనయనమైన మొగపిల్లలకు చెప్పే గోత్ర లేక ప్రవరనామం వంటిదే ‘జెన్’ నామధేయం) ఈ పేరును జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటుంటే వృద్దేశ్యమేమంటే ఆపేరు కలవాళ్ళందరికీ ఒకేవంశ మని, ఒకేమూల పురుషుడనే సత్యాన్ని మరచిపోకుండా వుండటమే కాని జెన్నులవంశక్రమ పునాదులు యెంత ప్రాచీన కాలానికి పోయినవంటే, యీనాడు ‘జెన్’ సభ్యులు తమ పరస్పరబంధుత్వం ఇది అని (ఏవో యిటీవలి మూలపురుషులద్వారా యేర్పడిన బంధుత్వాల విషయంలోతప్ప) ఖచ్చితంగా చెప్పలేకున్నారు అయితే వారంతా ఒక వంశవృక్షానికి చెందినవారని, ‘జెన్’ నామధేయం రుజువుచేస్తున్నది.... రక్తబంధుత్వ సంబంధాలు ముఖ్యంగా ఏక పత్నీ కుటుంబం వచ్చినతరువాత, కాలగతిలో చాలా వెనక్కు నెట్టి నేయబడినవి. వాటివాస్తవికత్వము పౌరాణికగాధా కల్పనలలో ప్రతిబింబ మాత్రాలుగా వున్నాయి. అందువల్ల మన పాపండవాదులు (ఫిలిస్టీన్లు) యీపూర్వమాత్రమైన వంశనామధేయంనుంచే వంశ

† బ్రాహ్మణ్యంలోనే చేర్చినది. యస్. ఎ. డాంగ్.

మంతా వచ్చినదని పక్యవసానం తేల్చుతున్నారు.” ఎంగెల్సు : కుటుంబం పుట్టుపూర్వోత్తరాలు) †

పితృస్వామికమూ, ప్రైవేటుఆస్తి, చారసత్వమూ ఈ మూడూ కూడా స్త్రీ యొక్క భర్తృకగా వుండాలనే నిర్దేశిస్తాయి స్త్రీకి ఒకే భర్త వుండాలనే నియమం లేకపోతే తండ్రికి పుట్టినసంతానమెవరో గుర్తించడానికి వీలేదు. ఏకపత్నీ వివాహమూ, దానితోపాటు శీల వశీత్వమూ, పతిభక్తి వీటివలన ఆస్తికి వారసులెవరో గుర్తించడం సులభమైందని యిదివరకే చూచాం.

కాని మొదట పురుషుడే కోరినందువలన యిది రాలేదు; స్త్రీ కోరినందువలననే వచ్చినది. ఆ రోజుల్లో, (విజానికి ఈ రోజుల్లో కూడా) పూర్వపు సాముదాయక వివాహపద్ధతి నుంచి వచ్చిన అలవాట్లనూ హక్కులనూ పురుషులు వదులుకోడానికి యిష్టపడలేదు. సాముదాయకవివాహం యింకా బహు భార్యత్వ రూపంలో నిలిచే వుంది. పురుషుడికి అలవాట్లూ. హక్కులూ యింకా దేవదాసి, మురళి, చివరకువ్యభిచారంలో కూడా నిలిచియే వున్నవి. సమాజం పెరిగింది; ఇదివరకు రక్తబంధువులుగా వున్న చిన్న చిన్న గోత్రాలు దూరప్రాంతాలకు చెల్లాచెదురుగా విస్తరించినవి. కొత్త ఆర్థికవిధానం అభివృద్ధియొసడి. దీనికి ఏకపత్నీ కుటుంబం పునాదియైనది. ఈపరిస్థితుల్లో ఒక గోత్రానికి చెందిన పురుష సభ్యులు తాము విద్యమందటానికి వీలున్న

† కరండికర్ వ్రాసిన “హిందవులలో అసగోత్ర వివాహం” అనే గ్రంథం లోనూ “మహారాష్ట్ర జ్ఞానకోశం” - వేదవిద్య సంపుటిలో కేతకర్ వ్రాసిన “ప్రవర” అనే వ్యాసంలోనూ చర్చించిన చర్చలుచూస్తే మన భారతీయ పాపండా వాదుల ధోరణు లెలావుంటాయో తెలుసుకోవచ్చును. ఒక్క రజవాడే మాత్రమే కొంతకు కొంతైనా మోర్గాన్ కు దగ్గరగా వస్తాడు.

వివాహమూ, గోత్ర - ప్రవరలు, ఆప్తివారసత్వమూ మొదలైనవాటిని గురించి సనాతనులు హిందూధర్మశాస్త్ర సవరణబిల్లు ప్రపసంఘానికి పంపిన అర్జీలు చదవదగినవి. ఈసమస్యలొకా యెంత బలంగా పాదుకునివున్నాయో తెలుపుతాయి.

మరో గోత్ర స్త్రీలు యెక్కడున్నా సరే వారిమీద తమ హక్కును చెలాయించేవారు. ఈ పురుష హక్కులు స్త్రీలకు నానాటికి బరువై యేవపుట్టించినవి. పూర్వపు చిన్నగోత్ర కుటుంబంలోనూ, అశ్వేనజం లోనూ ఉన్న సభ్యులంతా ఒకరినొకరు యెరిగినవాళ్ళు. తేనెపట్టులోని తేనెటీగలవలె యేమీ నిగ్బంధంలేని సమిష్టి శ్రమ ద్వారా పాస్పరం అంటిపెట్టుకుని యుండేవారు. కాని యిప్పుడో మొగమెరుగనివాడూ, బంధువు కానివాడూ దూరదేశస్తుడూ అయిన పరాయి గణ సభ్యుడొచ్చి స్త్రీపైన హక్కును చెలాయించడమంటే ఆమెకది అవమానకరంగా తోచింది. పూర్వపు రోజుల్లో సాముదాయక వివాహపద్ధతి నుంచి గృహస్తు “అతిథి” తన భార్యను అప్పగించే ఆచార మేర్పడ్డది. పరాయివాడొకడొచ్చి స్త్రీపైన సంభోగ హక్కును చెలాయిస్తాడు. గతించి పోయిన గణ సమాజంనాటి ఈ ఆచార బంధనం నుంచి స్త్రీ విముక్తి పొందాలి.

ద్వంద్వ వివాహంగా పరివర్తన చెందిన దశలో యిది గోచరిస్తుంది. “స్త్రీచే ద్వంద్వ వివాహ పద్ధతి అను పరివర్తన దశ రూపొందింప బడ్డ తర్వాతనే పురుషుడు ఖచ్చిసమైన ఏకపత్నీ వివాహపద్ధతిని ప్రవేశపెట్ట గలిగాడు. ఈ ఏక పత్నీ వివాహం స్త్రీకి మాత్రమే సంబంధించి వున్నదని జగద్విదితం” కాని ధనికుల వైశేష్య ఆస్తి రాజ్యంచేస్తూ కోట్లకొలది స్త్రీ పురుషుల జీవితాలను నాశపంచేస్తూన్న వర్గ సమాజంలో ఏకపత్నీ వివాహమంటే స్త్రీని అనహాస్యం చేయడమే కాని వేరుగాదు. గణసమాజం గతించిపోయి, వర్గ రాజ్యాంగము వచ్చిన తరువాత వ్యభిచారం సమాజాన్ని వెన్నంటి తరుముకొస్తూనే వున్నది. స్త్రీ ఆర్థికంగా బానిసయైన వెంటనే ఆమె శారీరకంగాను, నైతికంగానూ పురుషుడికి అతని ఆస్తికి బానిసయైనది. “మాతృస్వామిక పతనం స్త్రీజాతి యొక్క పరాజయం. ప్రపంచ చరిత్రమీద యీ ఘటనయొక్క ప్రభావం చాలా ఉంది. పురుషుడు యింటిలో కూడా తన అధికా

రాన్ని స్థాపించాడు. స్త్రీ బానిసయై అధఃపతనమును పొందినది. ఆమె పురుషునికి కామానికి దాసురాలైనది. కేవలం బిడ్డలను కనే యంత్రమై పోయినది * (ఏంగెల్సు)

ఏకపత్ని కుటుంబంలో పురుషుని ఆస్తికి వారసుణ్ణికనే అవసరానికి పతిపత్ని పరస్పర విశ్వాసాన్ని, స్త్రీయొక్క అనుభూతులనూ, శీలాన్ని ప్రేమేటుకొని దారుల “పవిత్రస్మృతికర్తలు” బలియిచ్చారు. ప్రత్యేకవ్యక్తిత్వగల మనిషిగా చూడబడటానికి ఆమెకుగల హక్కు తొలగించబడ్డది. ఇప్పటినుంచీ భర్తవల్లకాక మరొకరివల్ల పుట్టిన సంతానం ఎవరికి చెందాలి అని చర్చలు బయల్పడేస్తే. ఈ స్మృతికర్తలకు స్త్రీయెడలగల నిర్లక్ష్యభావం వీటిల్లో బాగాకనబడుతుంది. భారతం అనుశాసనపర్వంలో యుధిష్టురుడిలా ప్రశ్నిస్తాడు :

“తనక్షేత్రంలో పుట్టినవాడు తనకొడుకు అని కొందరంటారు. తన బీజంవల్ల పుట్టినవాడే తన కొడుకని మరికొందరంటారు ఈ రెండు విధాలుగాను పుట్టిన కుమారులు సమానులేనా? చివరకు కుమారుడెవరివాడు?”

ఈమాటలు బానిసయజమానియైన భూస్వామి తన భార్యను పొలంగానూ, తనకొడుకును పొలంలో పంటగానూ చూచుకుని మాట్లాడేమాటలుగా వున్నాయి. పంటయెవరిది? కొలుకు తీసుకుని యెదపెట్టి వ్యవసాయం చేసినవాడిదా? లేక వ్యవసాయదారు డెవడైతేనేమి, పంటమాత్రం భూఖామందుకు చెందవలెనా? నేటి బానిస యజమానులకన్నా యెక్కువగానే ప్రజలకొరకూ, సంతానాభివృద్ధికొరకూ ప్రాకులాడిన యజ్ఞగణసమాజంలో నేటి బానిస యజమానులకు స్త్రీనిగురించి వున్న అభిప్రాయాలూ సిద్ధాంతాలూ వుండడం అసంభవం. వేదకారుడు స్త్రీని “జాని” అంటే “బిడ్డలను కనేది” అని నిస్సంకోచంగా పిలిచాడు. కాని పుట్టినవారంతా ఆమె సంతానమే (జన) కొడుకు క్షేత్రానికి చెందినవాడా బీజానికి చెందిన

వాడా అని నాటివేదకారునికి తట్టలేదు. ఎందువల్ల ? ఇతరులకు కాకుండా తనకే వారసత్వం రావాలని పట్టుపట్టడానికి అతనికి ఆస్తి యేమీలేదు కాబట్టి పితృస్వామిక పరిపాలన అప్పటికింకా పుట్టలేదు. స్త్రీని చెంబుతప్పల బోకిగానూ, బిడ్డలను కనేసాధనంగానూ చూచే సిద్ధాంతం బానిసయుగానికి చెందినది. అప్పటికి యజమాని సంఘదను ఉత్పత్తిచేయడానికిగాను మనుష్యుణ్ణి అమృతంకొనడం వచ్చింది. అలాగే స్త్రీకూడా ఆ సంపదకు వారసుణ్ణి కనవలసినవచ్చింది.

“ఎవరిబీజంవల్లనైతే కొడుకుపుట్టాడో అతనికే ఆ కొడుకు చెందుతాడు” అని యుధిష్టిరుని ప్రశ్నకు జబాబు చెప్పబడ్డది. పితృ స్వామికహక్కు నిజమైనహక్కు అని శాసించబడ్డది

“ఒకవేళ బీజానికి యజమానియైనవాడు పుట్టిన కొడుకు తన వాడుకాడని నిరాకరించేవత్సంలో, అలాంటి కొడుకు ఎవరిబీజంవల్ల పుట్టాడో అతనికి చెందుతాడు. “అధ్యుధుడని” పిలువబడేకొడుకుకు కూడా యిదే నియమం వర్తిస్తుంది. ఆయితే ఒకవేళ బీజాధికారి కూడా నిరాకరిస్తే, అలాంటికొడుకు తల్లియొక్క భర్తకు చెందిన వాడౌతాడు. ధర్మమిలాశాసిస్తున్నదని తెలుసుకోవలసినది.”

హిందూసనాతనుల ప్రామాణికుడైన మనువుకూడా యిదే చెప్పన్నాడు ✦

సమిష్టి జీవితమూ ద్వంద్వ వివాహ కుటుంబమూ వుండే కాలంలో సంతానం గోత్రజననికి చెందియుండేది తండ్రి తల్లిని విడిచి వెళ్ళినప్పుడు బిడ్డ తల్లి దగ్గరే వుండేది. అర్జునుడూ భీముడూ

- ✦ భర్తః పుత్రం విజానంతి శృతిద్వేధంతు భర్తః॥
ఆహూర్వాత్పదకం కేచిద్ అపరే క్షేత్రిణంవిదుః॥ (మను 9-32)
- సర్వభూత ప్రనూత్తిర్ని బీజలక్షణ లక్షితా॥ (మను. 9-35)
- ఓఘవాతాహృతం బీజం యస్యక్షేత్రే ప్రరోహతి
- సక్షేత్రీ లభతే బీజం నబీజీభోగ మర్హతి॥ (పరాశరస్మృతి 4-32)
- అందరూ ఆడిపోసుకునే భౌతికవాదులకూడా యింతవచ్చిగా చెప్పలేదు.

మొదలైనవారి గాథలనుబట్టి యీ విషయం తెలుసుకున్నాం. కాని బానిస విధానం వచ్చిన కాలంలో తన ఆస్తికి వారసుడు కాగల “విశుద్ధ” సంతానాన్ని కనడానికి, తన ఆస్తిని పెంపుచేయడానికి, శ్రమచేసే బానిససంతానాన్ని కనడానికి స్త్రీని పశువువలెనే అమ్మడం, కొనడం, అద్దెకీయడం జరిగింది.

ఒక్క భార్య విషయంలోనేకాక కూతుళ్ళు మొదలైన వారి విషయంలో కూడా ఇదే సద్ధతి అనుసరించబడ్డది. భారతం ఉద్యోగ పర్వంలో గాలవ మహాముసిని గురించిన దీర్ఘ గాథలో యీలా కూతురును అద్దెకిచ్చే ఆచారం విలక్షణంగా వర్ణించబడినది : గాలవుడు గురు దక్షిణసియాలనుకున్నాడు - బీసవాడు కావడంచేత యయాతి సహాయాన్ని అర్థించాడు. యయాతి తన కూతురైన మాధవిని గాలవుడి వరంచేశాడు. గాలవుడమెను ముగ్గురు రాజుల కప్పజెప్పి ఒక్కొక్కరి వద్దనుంచి రెండువందల గుర్రాలను శుల్కంగా తీసుకున్నాడు. వారొక్కొక్కరూ ఆమెతో సంభోగించి ఒక్కొక్క కుమారుణ్ణి కన్నారు. చివరకు గాలవుడు ఆమెనూ, గుర్రాలనూ యింకా వచ్చిన యితర సంపత్తిని తన గురువుకు గురుదక్షిణ క్రింద యిచ్చివేసి రుణం తీర్చుకున్నాడు. గురువైన విశ్వమిత్రుడు కూడా ఆమెవలన ఒక కొడుకును కన్నతరువాత. ఆమెను మరల గాలవుని వశం చేస్తాడు. గాలవుడు ఆమెను ఆమె తండ్రియైన యయాతికి తిరిగి అప్పగించివేస్తాడు. మాధవియొక్క ఈ విషాదగాథ ఇంతటితో ముగియలేదు. ఈ దాస్యమంతా అయినతరువాత యయాతి ఆమెను స్వయంవరంలో తన యిష్టమొచ్చిన భర్తను పొందమంటాడు. కాని యీపాటికే జీవిత మంటేనూ, పురుషుడికింద దాస్యమంటేనూ మాధవికి భరింపలేనంత ఏవగింపు పుట్టింది. ఆమె స్వయంవరాని కొచ్చిన రాజులకూ, ధనవంతులకూ ఒక్క నమస్కారం చేసి స్వయంవర మందిరాన్ని వదిలి, వ్రవవాసాలతోనూ, తపస్సులతోనూ వర్ష

సమాజ బానిసత్వంనుంచి విముక్తి పొందడానికై అడవులకు వెళ్ళి పోతుంది. (మహాభారతం: ఉద్యోగపర్వం 170).

గోత్ర జనకునియొక్కా, బానిసయజమానియైన భర్తయొక్క హక్కులు భార్యనూ, కూతురునూ, కొడుకునూ అందరినీ శుల్కం కొరకు చేతులు మార్చడంతోటే పరిమితములై యుండలేదు నాళ్ళ ప్రాణాలమీద అతనికి సంపూర్ణాధికారమున్నది. తనకు యిష్టము వచ్చినప్పుడు వారిని చంపివేయవచ్చును. పైన వివరింపబడిన ప్రవర్తనకూ, గోత్ర వివాహ స్వేచ్ఛగల పూర్వపు గణసంఘ కాలంలో స్త్రీ యెడల అనుసరింపబడిన ప్రవర్తనకూ ఉత్తర దక్షిణ భృవాల కున్నంత తేడావున్నది. ఆనాడు స్త్రీ గౌరవింపబడినది. తల్లి ప్రాణదాత, పవిత్రురాలు; తల్లిని చంపడంకన్నా మించిన పాపంలేదు. ఆనాటి సిద్ధాంతాలను బానిసయుగంలో సాగదీశారు. వాటికి కొత్త బానిసయజమాని వర్గప్రయోజనాలకూ వైరుధ్య మేర్పడ్డది. ఈ యజమానివర్గం “ఆస్తి”పైన సంపూర్ణాధికారాన్ని కోరుతున్నది. వీరి దృష్టిలో ఆస్తి అంటే బానిసలతోపాటు భార్య బిడ్డలూ మొదలైన వారందరూ కూడా అని అర్థము.

స్త్రీ తన స్థానాన్ని కాపాడుకోడానికి పూర్వపుగణసమాజ సాంప్రదాయాలను నిలుపుకోడానికి పోరాడింది. కాని యీ ప్రయత్నాలను బానిసయజమానియైన పురుషుడు అమానుషమైన హింసా దౌర్జన్య ప్రయోగంతో అణచివేశాడు. ఈవిషయం ఓఘావతీ - సుదర్శనులూ, గౌతమీ - గౌతములూ, రేణుకా - జమదగ్నుల గాథలలో విపులంగా వర్ణింపబడినవి. ఈగాథలు గోత్రసమాజ కాలంలోని ఆచారములూ, సిద్ధాంతములూ బానిసయుగ కాలంలోకి యెలా పరివర్తితమైనాయో తెలుపుతున్నాయి. సుదర్శన మహాముని తనభార్య ఓఘావతీని ఆశ్రమంలో విడిచి యెక్కడికోవెళ్ళాడు. అప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణుడు అతిథిగా వచ్చాడు. అతనికి ఆతిథ్య

నియమాలప్రకారం భోజనాదికములతో తృప్తిపరచడమేకాక, గణ
గోత్రాచారాన్ననుసరించి అతిథి కోరగా ఆమె ఆతనితో సంభో
గించింది. సుదర్శనుడు తిరిగివచ్చి యిదంతా తెలుసుకుని తనభార్య
గృహస్థధర్మాలను చక్కగా నిర్వర్తించినందుకు ఆనందభరితు
డైనాడు. ఈదిశలో పూర్వపు సంకల్ప సంస్కర్మ వివాహములంపే
స్త్రీకి యేవగింపు పుట్టినది ద్వంద్వవివాహ విధిప్రకారము ఒక్క
భర్తతోటి స్వతంత్రకుటుంబాన్ని నిర్మించుకుంటున్నది. అందువల్లనే
సుదర్శనుడు తానాశ్రమంలో లేనప్పుడు తనభార్య గృహస్థధర్మాలను
నిర్వర్తించడమోసని ఆదుర్దాపడ్డాడు. తీరా ఆమెసముచితంగా
ప్రవర్తించినదనీ “తిరుగుబాటు” చేయలేదనీ, తెలుసుకోగానే తృప్తి
పడ్డాడు.

తరువాతగాధనాటికి కాలంచూరింది. గౌతముడింట లేన
ప్పుడు ఇంద్రుడతిథిగావచ్చి గౌతముని భార్యతో సంభోగిస్తాడు.
గౌతముడికి కోపముస్తుంది. కొడుకు చిరాకారిని పిలిచి తల్లి తల
వరుకమని ఆజ్ఞాపించి వెళ్ళిపోతాడు. కొడుకు వూగిసలాటలో పడ
తాడు. పూర్వాచారమూ, నీతిధర్మమూమాస్తే తల్లిదితప్పుగాదు.
తానామె కొడుకు. తల్లినిచంపడం మహాపాపం. కాని, కాలంచూరి
కొత్తవర్గ సంబంధాలూ, కుటుంబనియమాలూ, వర్గశాసనాలూ
వచ్చినవి. వీటిప్రకారం తాను లెండికి విధేయుడై నడుచుకోవాలి. ♦

♦ పితౄజ్ఞాపకోధర్మ స్వధర్మో మాతృరక్షణమ్ |

అస్వతంత్రంచ పుత్రత్వం కింతుమాం నానుపద్యతే ||

స్త్రీయహత్వామాతరం నకోహినాతుసుభీధవేతే |

పితరంచాప్యవజ్ఞాయ కరి ప్రతిష్ఠామవాపు యత్ || 12

ఇందులో విపర్యాస్తములైన (Contra - posed) విషయాలు గమనింప
దగినవి. పితృవాక్య పరిపాలన పరధర్మము. మాతృగర్భణము సహజమైన స్వధ
ర్మము. కాని బానిసయుగంలో కొడుకుకు స్వతంత్రం పోయింది అందువల్ల అతడు
సహజసిద్ధమైన గణధర్మాన్ని అనుసరించకూడదు. లెండిని ధిక్కరించి తల్లిపక్ష
ముండజాలడు. తల్లినిచంపడం ఆతని సహజానుభూతులకు విరుద్ధము కాబట్టి

అతను ఆజ్ఞాపిస్తాడు. ఆలోచిస్తుంటాడు. గౌరవమును తిరిగి వస్తాడు. అతని కోపము చల్లారిపోయినది. తల్లిని చంపకుండా వుండటానికి వాప్పుకుంటాడు ఇక్కడ తల్లి కొడుకులు తమ హక్కులోనున్న ముత్వమువలన కాక, కొత్తనియమము లింకనూ సర్వాధికారంతో పాదుకొనలేదు కాబట్టి నెగ్గుతారు.

మూడవగాధలో : జమదగ్ని భార్య చేణుక చిత్రరథగంధ ద్వనివైపు ప్రేమపూర్వకంగా చూస్తుంది. జమదగ్ని తన కొడుకైన పరశురాముడితో తల్లిని సరికివేయమంటాడు. అతడు వెంటనే సరికివేస్తాడు. ఇక్కడ భార్య ప్రాణాలపైన పురస్కరించుకొని హక్కు సంపూర్ణంగా స్థిరపడ్డది ఆమెకు వ్యక్తిత్వంగా, స్వేచ్ఛా, ఆలోచనా స్వాతంత్ర్యమూ నిరాకరించబడినవి. బానిసయజమాని యొక్క క్రూరభయంకర దౌర్జన్య నియంతృత్వము వచ్చి ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని, స్వేచ్ఛనూ హరించివేసింది.

విషాదకరమైనది. కాని తండ్రిని ధిక్కరిస్తే, ఆతనికి సంఘంలో ప్రతిష్ఠ నిలవదు. చచ్చిపోతూన్న గతానికి చెందినది తల్లి; అభివృద్ధియై కాపించగల భవిష్యత్తుకు చెందినవాడు తండ్రి.

కొత్త విధానంలో తల్లిని చంపడమూ, తండ్రిమాట ధిక్కరించడమూ - యేదీ యొక్కవ విష ఫలితాలకు దారితీస్తుంది? తల్లి ప్రాణానికి తండ్రియొక్క కేవలం ఒక్కమాటకు పోటీ పెట్టబడినది. ఇందులో బానిసయజమానియొక్క దౌర్జన్య పూరితమైన నియంతృత్వము నగ్నంగా అపుపడుతున్నది.

పూర్వపు రోజుల్లో చూస్తే దీర్ఘతనునుడు దుర్మార్గుడై, అసభ్యంగా తయారైనప్పుడు తల్లి యాజ్ఞ ననుసరించి ఆతని కొడుకు లాతెళ్లి గణగృహం నుంచి వెళ్ళి గొడ్తారు. అలాగే శ్వేతకేతు తనతల్లి ఒక గోత్రహితునితో సంభోగించినప్పుడు ఆమెను మందలించబోగా, ఆతని నోరుమూయిస్తారు. గణసమాజం భగ్నంకావడంతో స్వేచ్ఛాసంతోషాలు కల మాతృత్వం నశించింది. ఆమె బానిస, భర్త ఆబానిసకు యజమాని. కొడుకులు - ఆతనిఆజ్ఞ నమలుపరచే కింకరులు. దైవదత్తమైన న్యాయ భర్తృమణి పురుషుడి పక్షమై రాగల శతాబ్దాల పర్యంతము స్త్రీని శక్తిహీనసుగా నిరస్త్రుణగా చేసినది.

ప్రైవేటు ఆస్తి యేకపత్నీ కుటుంబమూ, పురుష ప్రాబల్యమూ, స్త్రీ బానిసత్వమూ వచ్చినందువల్ల కలిగిన ఫలితమేమిటోయీ మూడుగాధలూ తెలుపుతున్నాయి. ఈనాడు హిందూ స్త్రీ హక్కులూ ప్రతిష్ఠా వ్యక్తిత్వమూ స్వేచ్ఛా లేక, నలిగి నీరసించి యుండటానికి కారణము సంస్కృతి కాదు, ప్రేమాకాదు. వ్యక్తి నీతిగానీ సాంఘిక నియమముకానీ కావు ఆధ్యాత్మిక వేదాంతముకానీ, భారతదేశముయొక్క ప్రత్యేకమైన 'ఆధ్యాత్మిక శక్తి' గానీ కావు. బానిసయజమాని వర్గంయొక్క దౌర్జన్యయుతమైన నిరంకుశత్వమే హిందూ స్త్రీని యీ నికృష్టస్థితికి తీసుకునివచ్చినది.

ఈ పరిణామాని కంఠటికీ వెచుకనున్న శక్తి యేది? ఒక్క దౌర్జన్యమే ఇంతా చేయలేదు. పురుషుడియొక్క దౌర్జన్యమూ ఆతని పక్షంగావున్న న్యాయ, ధర్మచట్టాలూ, వీటిని అమలుపరచడానికి నిర్మించబడ్డ నూతన రాజ్యాంగ యంత్రమూ వీటన్నిటికీ యీ బల మెక్కడినుంచి వచ్చింది? ఉత్పత్తిశక్తులనుంచీ, కొత్త ఆస్తి సంబంధాలనుంచీ, కొత్త సామాజిక శక్తులనుంచీ వచ్చింది. గణసమాజం పతనమైంది. ప్రైవేటు ఆస్తి, వర్గాలూ, వర్గాలూ పుట్టినవి. ఇవి కొత్తకుటుంబం ఏర్పడటానికి కారణమైనవి. ఈ కొత్తకుటుంబంలో స్త్రీయొక్క గృహకృత్య శ్రమకు సామాజికమైన విలువలేదు. ఈ సమాజంలో పొలంపై నూ, కార్ఖానాలలోనూ పనిచేసే బానిసల సామాజిక శ్రమకే ప్రాధాన్యత వచ్చినది. ఈ బానిస శ్రమ ఫలితాన్ని పురుషుడు మాత్రమే స్వంత ఆస్తికింద అపహరించాడు.

ప్రైవేటు ఆస్తి వచ్చిన తరువాత శూద్ర బానిసతోపాటూ స్త్రీకూడా స్వేచ్ఛను కోల్పోతుంది. శతాబ్దాలు గడిచి బానిస విధాన మంతరించిపోయినప్పటికీ, దానిస్థానంలో మరొక విధమైన ప్రైవేటు ఆస్తి - భూస్వామి యొక్క ఆస్తి వచ్చింది. అగ్ని

అంతరించి పెట్టుబడిదారీ ఆస్తి వచ్చింది. ఈ పరిణామానికి అనుగుణంగా స్త్రీయొక్క బానిసత్వ పరిస్థితులలో మార్పులు వచ్చినవే కాని, ఆమె బానిసత్వము మాత్రము రద్దయిపోలేదు. ఆమె బానిస నుంచి పాలేరైనది పాలేరునుంచి శ్రామికురాలైనది. - అంతవరకే,

కాబట్టి, ఆమె స్వేచ్ఛను పొందడమనే సమస్య నీతినియమాలకుగానీ, ఆర్థికక్రీడిగానీ సంబంధించినదిగాదు. అది వర్గరాజ్యాంగ పరిపాలనకు సంబంధించిన విషయము.

పైన వివరించినదానినిబట్టి సామాజికపునర్నిర్మాణ శ్రమలో స్త్రీకి చోటివ్వకుండా గృహకృత్యాలకు మాత్రమే కట్టివేసి యున్నంతకాలము, ఆమెకు స్వేచ్ఛగాని, పురుషుడితో సమానప్రతిపత్తిగానీ కలగడం అసంభవం ఆమెకున్న వ్యవధిలో బహుకొద్దికాలం మాత్రమే గృహకృత్యాలకు వినియోగించే అవకాశం కలిగినప్పుడే ఆమె స్వేచ్ఛను పొందగలదు. ఇప్పుడిప్పుడే ఆమె కళ్లాంటి స్వేచ్ఛ లభించడం ప్రారంభించింది. నేడు పెద్దయెత్తున నిర్మాణమయ్యే ఆధునిక పరిశ్రమలలో స్త్రీలను యొక్కువగా నియోగించడానికి వీలు కలగడమేకాక అవసరంకూడా యేర్పడ్డది. ఆమెయొక్క ప్రైవేటు గృహకృత్యశ్రమను రద్దుచేసి, అందులోని దుశ్చరమైన కష్టాన్నంతటినీ పబ్లిక్ పరిశ్రమలోకి చొప్పించడం జరుగుతున్నదికూడా. పరిశ్రమల నన్నిటినీ సమాజపరంచేసి వర్గభేదాన్ని రద్దుచేసిప్పుడే స్త్రీకి గృహబానిసత్వంనుంచి పురుషుడిక్రింద బానిసత్వంనుంచి సంపూర్ణమైన స్వేచ్ఛలభించగలదు.

భారతదేశంలో బూర్జువానాయకత్వం ఒకవేపున గృహ శ్రమయొక్క ఔచిత్యానిగురించి గొప్పగా పొగడుతూన్నారు. మరోవేపున పరిశ్రమలకధికారులైన బూర్జువావర్గం చౌకకూలీ గిట్టుబాటు కావడానికి స్త్రీలను ఫ్యాక్టరీలోకి తరలముతున్నారు. బూర్జువావర్గమూ వారి ప్రతినిధులైన నాయకులూ యిద్దరూకూడా స్త్రీకి, సమాజానికి

కండ్లగంతలుకట్టి వారిముక్తికి నిజమైనమార్గమేదో కానరాకుండా
 చేస్తున్నారు. కేవలం గృహశ్రమలో స్వేచ్ఛవుండదు; లేక మధ్య
 తరగతులవలె విధ్యాధిరురాలై నాలుగురాళ్లు సంపాదించుకోగానే
 స్వేచ్ఛవచ్చినట్లుగాదు. సామాజిక విప్లవం జయంపొంది, పుత్పత్తి
 సాధనాలపైన వైఖేరు అస్తిహక్కు, వర్గరాజ్యాంగయంత్రమూ
 వాటితోపాటు పురుషుని ప్రాబల్యమూ రద్దయిపోయినప్పుడే స్త్రీకి
 నిజమైన స్వేచ్ఛకలుగుతుంది. అయితే యీవిషయం యిక్కడ చర్చ
 నీయాంశముకాదు.

ప ద కౌ ం డో అ ధ్యాయం

వి రో ధ శక్తుల సంఘర్షణ

ప్రాచీన ఆర్యగణసమాజం శీఘ్రగతిని శిథిలమైపోతున్నది. సమాధానపరువరాని వైరుధ్యాలతో అది యదాయదలై పోయినది. యజ్ఞవిధాయకమైన పుత్రుత్తి భగ్నమైనది. అందువలన పాతబడి పోయిన యజ్ఞవిధాయక జీవితధర్మముయొక్క పరిమితులకు కట్టుబడి యీ వైరుధ్యాలను పరిష్కరించడానికి వీలేదు. కొత్తపుత్రుత్తి సాధనాలూ కొత్త పుత్రుత్తిసంబంధాలూ వచ్చి ప్రాచీన యజ్ఞగణ - గోత్ర సంబంధాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రాబల్యము కొరకు పోరాడు తున్నవి. బానిసవిధానముపై నాధారపడిన ప్రైవేటుఆస్తి, స్వేచ్ఛా సమానత్వములపై నాధారపడిన పుష్కడిఆస్తిని త్రోసిరాజంటున్నది. ఆర్యగణాలలో తీవ్రమైన అంతర్యుద్ధము చెలరేగినది. ఈ అంతర్యుద్ధాన్ని, తత్ఫలితంగా గణనిర్మాణం చచ్చిపోయి దానిస్థానంలో రాజ్యాంగయంత్రం ఏర్పడటాన్ని పరిశీలించేముందు వెనుకటి అధ్యాయంలో అభివృద్ధియాతున్నాయని పేర్కొన్న వైరుధ్యాలను గురించి కొన్ని సారాంశాలను తేల్చుకోవాల్సి వున్నది.

సమిష్టియజ్ఞ శ్రమననుసరించుతూ వచ్చిన చిన్నచిన్న గణాలు పెద్దవిగా పెరిగి, అనేకభాగాలుగా చీలినవి. గణములసంఖ్య పెరిగి

నది. అగ్నివలన పశువులవలన ఒకటిగానున్న గణమే అనేక గణాలైనవి. ఇది ప్రజాపత్యుచ్చ చిన్నదిగావున్నగణం పెద్దదైంది.

గణం ఒక్కటిగా వున్నప్పుడేర్పడిన సంబంధాలనే అనేక గణాలేర్పడినప్పుడకూడా వర్తింపజేయవలసి రావడంతో అనేక సమస్యలు దయించినవి. కృతయుగంనాటి ఆటవికసంచార గణమే విశాలంగా విస్తరించి త్రేతాయుగంనాటికి బంధుగణ - గోత్రంగా అభివృద్ధియైతది. సమిష్టియజ్ఞాగ్నిని ప్రతిష్ఠించి, సమిష్టిగా శ్రమచేసి, వస్త్రాత్మ తిని సంతానోత్పత్తిని సాగించడం; లభ్యమైన దానిని సమిష్టిగా అనుభవించడము - యివి సహజసిద్ధమైన యజ్ఞనియమములు, ఆదిమగణగోత్ర కమ్యూనిస్టుసమాజం నియమములు. ప్రవర్థమానములైన గణము లనుసరించిన సులభమైన, స్వయంవర్థకమైన ధర్మము ఇదే. ఈ ధర్మము అనాగరకయుగ ప్రారంభదశలో వుత్పన్నములైన సమస్యలన్నిటిని పరిష్కరింపజాలినది.

కృషి పెరిగినది; సంపద పెరిగినది; పెరుగుదల వలన శ్రమవిభజన అవసరమైనది. చేతివృత్తులూ, లోహాలూ వ్యవసాయమూ వచ్చినవి. మరల కొత్తసమస్యలు పుట్టుకొచ్చినవి. ఇప్పుడు గణసమాజాల్లో ఆంతరంగికమైన వర్ణవిభాగ మేర్పడినది. ఈ వర్ణాలు ఆర్థికంగా నూతన పాత్రను నిర్వహించినప్పటికీ ఇంకా సమిష్టిజీవనపరిస్థితులలోనే యిమిడియున్నవి. పూర్వపు అవిభక్త గణసమాజముయొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థాగర్భంలోనే అనేకంగా విభాగింపబడిన వర్ణ ఆర్థికవ్యవస్థ అంకురించినది. గణధర్మానికి వర్ణధర్మానికి ఘర్షణ ప్రారంభమైనది.

సంపద పెరుగుతున్నది; వివిధరకాల సంపదలు పెరుగుతున్నవి. ఒక ప్రదేశంలో నివశిస్తూ, ఆ ప్రదేశానికి సహజ విలక్షణమైన వస్తువులను వుత్పత్తిచేసే గణానికి మరొక ప్రదేశంలో నివశిస్తూ ఆ ప్రదేశానికి విలక్షణమైన వేరు వస్తువులను వుత్పత్తిచేసే మరొక గణంతో సంవర్క మేర్పడి, వస్తువులను మారకం వేసుకోడం

ప్రారంభమైనది. మారకంకొరకే వుత్పత్తి చేసే విధానంవచ్చి, అనుభవంకొరకే వుత్పత్తి చేసే పద్ధతిని భగ్నంచేసినది. హిరణ్యం కొరకే వుత్పత్తిచేయడం వచ్చి హావంకొరకే వుత్పత్తి చేయడాన్ని వెనుకకు నెట్టివేసినది.*

వస్తువుల మార్గం వచ్చింది - సమిష్టి వుత్పత్తినీ సమిష్టి అనుభవాన్నీ భగ్నంచేసింది. ప్రైవేటు వుత్పత్తి, ప్రైవేటు అనుభవమూ, అంటే ప్రైవేటుఆస్తి వచ్చింది. బంధునిర్మితమైన గణసమూహంలో అదివరకెన్నడూ యెరుగని కొత్త విభాగాలూ కొత్త వైరుధ్యాలూ-బీదలకూ భాగ్యవంతులకూమధ్య వైరుధ్యములు-వచ్చినవి. గణజీవితంలో చిరాకు రేగిపోయినది. ఇది ఆర్థిక సమస్య. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి వేరే మార్గందొరకక నితిబోధనతో పరిష్కరించడానికి గణసమూహము ప్రయత్నించింది. వస్తువుల వుపయోగం కొరకూ, అనుభవంకొరకూ తరతరాలుగా అనుసరించబడుతూ వచ్చిన ఆర్థిక వినిమయ విధానము హావన, దాన నియమము. ఈ హావన దాన నియమాన్ని ఖచ్చితంగా అనుసరించాలని పట్టుపట్టి, విఫలమైంది. ఈ నియమాన్ని ఆచరణలో పెట్టించగల శక్తియేది? బ్రాహ్మణులూ క్షత్రియులూ వుల్లంఘించారు; దానమూ, హావనమూ మొత్తం తమకే కల్లాలని పట్టుబట్టారు. దాదాపుగా వర్ణవిభాగానూ గుణంగానే ఆస్తికూడా కేంద్రీకృతమైనది. నిజానికి ప్రతి వర్ణంలోకూడా బీదలూ భాగ్యవంతులూ అని వున్నప్పటికీ మొత్తంమీద బ్రాహ్మణులూ క్షత్రియులే, బానిసలకూ పశువులకూ యజమానులై నారు. త్వరలో విర్ణవిభాగాలు సామాజిక వర్ణవిభాగాలుగానూ పరస్పర విరోధశక్తులుగానూ మారినవి “ఒకే ‘జెన్’ (గణ సమూహం)లో యేర్పడ్డ ఆస్తి హెచ్చుతగ్గులు గణయొక్క ఐక్యప్రయోజ

* కార్మికో అశ్మభీద్యుభి హిరణ్యవంత మిచ్ఛంతీ

ద్వాయేజ్ఞో పరిగ్రహ || ఋ L-III.

నాన్ని గణసభ్యులమధ్య విరోధ ప్రయోజనాలుగా మార్చివేసినవో (మార్కు) బ్రహ్మ త్రియుల ఆస్తికి విశాలప్రజాసామ్యం (విశే) యొక్క ప్రజాతంత్రానికి ఘర్షణ ప్రారంభమైంది.

మారకం డబ్బును సృష్టించింది. డబ్బువల్ల కూడబెట్టడం (Accumulation) సులభమైంది. వర్ణహక్కులు, ఆచారాలవల్ల ఆయుధాలనూ అధికారాన్నీ కలిగియుండి యుద్ధాన్నీ, ఆర్థిక విధానాన్నీ నడిపే నైపుణ్యమూ, విజ్ఞానమూ కలవాచే డబ్బును కూడబెట్టగలిగారు. బీదలకూ - భాగ్యవంతులకూ, దోపిడి చేయబడే వారికీ - దోపిడిచేసేవారికీ ఘర్షణ పెరిగింది. గణ వ్యవస్థ యొక్క సమిష్టి ఆస్తికి వర్ణవ్యవస్థయొక్క ప్రైవేటుఆస్తికి పోరాటంసాగింది. సంపద యజ్ఞంకొరకా లేక యే ఒక్కరోకూడబెట్టుకొని భోగాలను అనుభవించడానికా అనే ప్రశ్న ఉదయించింది. *

ఉత్పత్తి, సంపదలూ పెరగడంవల్ల యుద్ధభేదీలు చంపబడక బానిసలుగా మార్చివేయబడ్డారు. ఆర్యగణ సమాజంలో శూద్ర బానిసత్వము ప్రవేశించింది. సమాజం రెండు విరోధ కూటాలుగా విభాగమైనది; బానిసలకూ సంపదలకూ యజమానులూ - ఆ యజమానుల కొరకు బానిస చాకిరీ చేసే వారూనూ.

రక్తబంధువులైన గణ సభ్యులలోకి యితర గణాలనుంచి శూద్ర పుత్పత్తిదారులూ, వర్తక వ్యాపారులూ పరాయీలైన అతిథులూ మొదలైన వంటివారు - అంటే రక్తసంబంధమూ బంధుత్వమూ లేనివారు - వచ్చిచేరారు. ప్రాచీన గణసమాజములోకి, గణనివాసములోకి యిలా పైనుంచి వచ్చేవారికి వర్తించే అంశాలు గణనియమాలలో లేకపోయినవి. అందువల్ల గణనియమాలతోపాటు

* “పదలుకొనడంలో ఆనందాన్ననుభవించుము. ఇతరుల సుపదలు కాకించవద్దు” అని ఉపనిషత్తు బోధించడం మొదలుపెట్టింది.

“తేనెత్తకైన భుజియూ మాగ్గుధః కస్యస్పిద్ధనమ్” ఈశోపనిషత్||

కొత్త ఆర్థికవైవాహికాది సంబంధాలను క్రమబద్ధం చేయడానికి కొత్తవియమాల నేర్పరచడం అవసరమైనది. ఈ కొత్తవియమాలు, ప్రవేటు ఆస్తి, సరుకుల మారకంపైన ఆధారపడియున్నవి, కాబట్టి పూర్వపు సమిష్టి గణవియమాలకు వ్యతిరేకంగా కూడా వున్నాయి. * గణ - గోత్రం ప్రకటనే గణ - రాష్ట్రం యేర్పడ్డది. గోత్రం బంధువర్గానికే వర్తిస్తుంది. బంధువులనీ బంధువులు కానివారనీ భేదం లేకుండా ఒక నిశ్చిత ప్రదేశానికి (Territory) అందులో చలామణి అయ్యే ఆర్థిక విధానానికి కట్టుబడి యుండేవారందరికీ గణ రాష్ట్రం వర్తిస్తుంది.

ప్రైవేటు ఆస్తి గణ కుటుంబాన్ని, గణ గృహాన్ని విచ్చిన్నంచేసింది. గణ గృహంలోనే యేకపత్నీకుటుంబం పెరిగింది. ఆస్తి వారసత్వమూ మొదలైన లక్షణాలు కల యేకపత్నీ కుటుంబం గణ కుటుంబానికి వ్యతిరేకమైనది. గణానికి - కులానికి, ప్రజాపతికి - గృహపతికి భుర్షణ యేర్పడ్డది. వ్యక్తి కుటుంబయొక్క గృహాన్ని ఘంఘు గణ కుటుంబం యొక్క త్రేతాన్నికి ప్రాముఖ్యత పోయింది సమిష్టి హవనాన్ని త్రోసివేసి వ్యక్తిగతమైన వంట ఆచరణలో కొచ్చింది. దేవతలనూ గణాన్ని తృప్తిపరచడానికి, మోసగించడానికి యీ ప్రైవేటు వంటకు పాకయజ్ఞమని పేరుపెట్టారు ధనవంతుడైన గృహపతియొక్క స్వార్థంకొరకు వ్యక్తులు జరిపే చిన్న “యఘలు”

* లక్షణ సామ్యత గలిగిన గణగోత్ర నిర్మాణంలో లేని కొత్త ధర్మమూ, కొత్త శాసనమూ యీ దశలో పుట్టినవి.

జాతి జానపదాన్ ధర్మాన్ శ్రేణీధర్మాశ్చ ధర్మవిత్

సమీత్య క్షులధర్మాశ్చ స్వేధర్మే సతివాదయేత్ || మను 8-41.

ఇప్పుడు, శృతులకూ యితర ప్రమాణాలకూ వ్యత్యాసమేర్పడినట్లయితే శృతులే ప్రమాణంగా యెంచబడాలని నిర్ణయించబడ్డది. కాని శృతేతర ప్రమాణాలే కొత్త పరిస్థితులకు అనుగుణమైనవిగా వున్నాయి. కాబట్టి అవే ప్రాబల్యాని కొచ్చినవి. వాటికి అనుగుణంగా వుండేట్లు శృతులకు వక్రభావ్యం చెప్పబడ్డది.

వచ్చి, సమిష్టిగా జరగవలసిన మహాయజ్ఞాలను త్రోసివేసినవి. ఇవియే “కామ్యేష్టు”లై నవి. * గణసమాజ సభ్యులందరూ సమిష్టి గృహంలో అగ్ని చుట్టూ కూర్చుని చేసుకునే సమిష్టి గణసంతర్పణ భగ్నమైంది. ఇప్పుడు దాని స్థానంగా దేవతలకు సాంకేతికంగా బలులనివ్వడమూ, వైప్రేటుగా అతిథితోపాటు మెక్కడమూ, బిచ్చగాడికేదో యింత పారవేయడమూ ఆచారంలో కొచ్చినవి. ఈ బిచ్చగాడు గతించి పోతున్న గణ సమాజానికి యేక ప్రతినిధిగా మిగిలాడు. స్వార్థ పరుడైన కుటుంబ యజమాని “అతిథి పూజాపరుడనే” పేరు గడించడానికి యీ బిచ్చగాడి కింత తిండి వేశాడు.

వైప్రేటు కుటుంబమూ, గృహమూ, వైప్రేటు ఆస్తి పెరిగడంతోపాటు పితృ ప్రాబల్యమూ, పుత్ర వారసత్వమూ వచ్చినవి. పితృ స్వామికిం మాతృస్వామికాన్ని అణచివేసినది. స్త్రీ మీద పురుషుడి అధికారము స్థిరపడ్డది. భార్యా భర్తల మధ్య, తల్లి కొడుకుల మధ్య ఘర్షణ బయటపడింది.

సమిష్టి ఆస్తిహక్కులకు వ్యతిరేకంగావచ్చిన వైప్రేటు ఆస్తి హక్కులు వేదమాక్తాలకు వ్యతిరేకంగా గృహ్యసూత్రాలను సృష్టించి

* పూర్వం సమిష్టిగా జరుపబడగల యజ్ఞయాగాలు వ్యక్తి కుటుంబంచేత జరుపబడగల చిన్న యిష్టులుగా మారడం, గణ సమాజంయొక్క సమిష్టి ఆర్థిక విధానం వైప్రేటు ఆర్థిక ఆర్థిక విధానంగా మారడానికి ప్రతిబింబమే. దర్శింపజేసిన సామాన్య గృహస్తు (విశే) పూర్వపు గణసమాజ యజ్ఞంలోవలె పశువులను చంపే తాహతు గలవాడు కాకపోవడంచేత, పూర్వ యజ్ఞానికి పరిహారప్రాయమైన చిన్న యిష్టిని చేసేవాడు. ఇప్పుడు “షష్టి”లో పశువులను చంపడానికి బదులు పిండి బొమ్మలను హవనాగ్నిలో వ్రేల్చడం మొదలెట్టాడు పశువులను ధనవంతులు కాజేశారు. అందువల్ల బీదకుటుంబీకుడి తృప్తికీ, అతని దేవతాత్మప్రీతికీ పిండి బొమ్మలే గతియైనవి. జ్యోతిర్మూలలో పురోడాశమూ, అగ్నిహోత్రంలో అనుష్ఠరణీ, మధుపర్కమూ ఇలాంటివే గోవధ ఆగిపోవడం గోవు పరిత్రమైనందువల్ల కాదు; దొరకనందువలన. అది యిప్పుడు ధనవంతుల గుత్తసామ్యం. దానిని చంపి తినే తాహతు బీదరైతుకు విశేషం లేదు.

చినవి. ఈ గృహ్యసూత్రాలు పై వేటు ఆస్తియంచి పుట్టినవని వాటి పేరే తెలుపుతున్నది. వేదాలు నిర్జీవమైన మత తంత్రకాండగామారి, పెరుగుదల ఆకిపోయి విస్మరింపబడుతున్నవి. అందువలన వాటిని గ్రంథస్థము చేయవలసి వచ్చినది. * సూత్రాలు అధికారంలో కొచ్చినవి. సూత్రాలకూ వేదాలకూ ఘర్షణ యేర్పడ్డది. పై వేటు ఆస్తి వాస్తవికమై ప్రాబల్యములోకొచ్చి, సమిష్టి ఆస్తి అవాస్తవికమై ఇంకా సంపూర్ణంగా గతించిపోలేదుగాని, గతించిపోతూ వున్నది. దీనికి అనుగుణంగానే గృహ్యము వాస్తవికమై నిలిచినది; వేదము అవాస్తవికమై పోయినది - స్మృతి మాత్రంగా తేక జ్ఞప్తి మాత్రంగా మాత్రమున్నది. అందువల్ల శాసనకర్తలు సూత్రాలూ స్మృతులూ మాత్రమే అనుసరణీయాలని శాసించారు. ఒకవేళ నూతన ధర్మానికి పూర్వపు శృతులకూ వివాద ముచ్చినట్లయితే పూర్వ శృతులే ప్రమాణంగా అంగీకరించాలన్నారు. కాని కేవలం సిద్ధాంతానికి మాత్రమే. ఆచరణలో కొత్త శక్తులదే రాజ్యము, వాటి ధర్మమే చెల్లించి.

పూర్వపు గణ సమాజంలో తాత్కాలికంగా యెక్కుకొన బడే విధినిర్వాహకుల పదవులు, వారంపర్యంగా సంక్రమించేవై, త్వరలో గణసమాజానికి వ్యతిరేకమైన వ్యక్తి ప్రయోజనాలుగా నిలిచి బంపడినవి. బానిసల బిడ్డలు బానిసలైనారు. ఆస్తికి ఆస్తి

* త్రేతాయాం సంహతా వేదా యజ్ఞావల్క్యసంధేవ చ ।

సంహాదాయమస్త్యేతే వ్యస్యంతే ద్వాపరే యగే॥ శాంతి 237-104

ద్వాపరే విప్లవం యాంతి యజ్ఞాః శలియగే తథా॥ శాంతి 207-102

ఇక్కడ శ్రమవిభాగమూ, వర్ణవిభాగమూ వాటివల్లవచ్చిన ఫలితాలూ కారణంగా, వేదాలు సంహితల రూపంలో క్రోడీకరింపబడినవని చెప్పబడ్డవి. వేదాలను క్రోడీకరించడం జరిగిందంటే అర్థం యజ్ఞం సామాజిక జీవిత విధానంనుంచి అంత ర్ధానమైపోతున్నదని అర్థము.

వారసత్వమూ, దర్శిదానికి దారిద్ర్య వారసత్వమూ లభ్యమైనవి. అర్థికంగా బలవంతులైన వర్గాలవారు నానాట పెరుగుతూన్న వైరుధ్యాలు సమసిపోకుండా చిరస్థాయిగా వుండేట్లు, చివరకు అత్యధిక సంఖ్యాకులుగావుండే కష్టజీవులు అల్పసంఖ్యాకులుగావుండే దోపిడిదారీ యజమానులకు లొంగిపోయేట్లుగా - అంటే బ్రహ్మ క్షత్రియులకు వైశ్యులూ శూద్రులూ లొంగిపోయేట్లుగా - సమాజాన్నం తిరిగి అదుపు చేసి నడిపారు. ఈ రెండు వర్గాలకూ ఘర్షణ పెరిగి తీవ్రరూపం వహించింది.

కొత్త ఉత్పత్తి కృతులలో భూమి, పశువులు చేతివృత్తులతో పాటు ప్రప్రధానమైన వృత్పత్తి సాధనమైనది. పూర్వ గణసమాజపు రోజుల్లో పశువుల కొరకూ, ప్రజకొరకూ పోరాడారు; ప్రార్థించారు. అప్పుడు వ్యవసాయమూ, భూమి రెండవ వత్సంగా వుండేవి. కాని జనాభా పెరుగుదలవలన పశువులమీదనే బ్రతకడం కష్టమైపోయినది. అందువలన వ్యవసాయానికి ప్రాముఖ్యత హెచ్చినది. అడవులను నరికివేసి, భూమిని వ్యవసాయంలోకి తీసుకురావడం అవసరమైనది. * కంచు పనిముట్లతో అడవులను నరకడం సాధ్యమైన పనిగాదు. అందువల్ల యినుము కరగడం కనిపెట్టబడ్డది. శూద్ర బానిసలూ వైశ్య వ్యవసాయదారులూ సహాయంతో అడవులను నరికివేసి భూమిని దున్నించారు.

గణసమాజ జీవితములో యిప్పటివరకూ ప్రధానస్థాన మాక్రమించియున్న పశువులు రెండోస్థానానికి నెట్టివేయబడ్డవి. నూతన యుగానికి ప్రధానమైన ఉత్పత్తి సాధనంగా, భూమి మొదటిస్థాన మాక్రమించింది. చేతివృత్తులు వ్యవసాయంనుంచి వేరుపడ్డవి. పట్టణం

* 'చెట్లను నాటడం' అడవులను పెంచడం నేటి ధర్మమైతే అడవులను కొట్టివేయడం నాటి ధర్మమైనది. అందువల్లనే మహాభారతంలో ఖాండవ వనదహనం మహత్కార్యంగానూ గొప్ప నేపగానూ యెంచబడ్డది.

వల్లెసాంతంతుంచి వేరుపడ్డది. భూసంపాదన కొరకు పోరాడటమే శక్తియ నాయకత్వానికి ప్రబలమైన వ్యావర్తిగా పరిణమించినది. భూమితోపాటు జానినలను సంపాదించడం కూడానూ. ఈ యుద్ధాల వలన గణసమాజ నిర్మాణం కుదురంటా దెబ్బతిన్నది. పూర్వపు శాంతియుతమైన సమిప్తి ప్రజాతంత్రమే నేటికి సైనిక ప్రజాతంత్రము (Military Democracy) గా మారినది. ఈ మార్పవలన గణం లోని సైనిక శాఖలు క్రమేణా గణసమాజంయొక్క నెత్తినెక్కి చివరకు గణసమాజాన్నంతటినీ అణచివేసి లోబరచు కున్నవి.

“జనాభా సాంద్రత యెక్కువైనకొలది, తెగలోపలగానీ బయటగానీ సన్నిహితమైన ఐక్యత వుంటేగాని కార్యపాధన జరగదు. ప్రతిచోటా సంబంధంకలిగిన తెగలు సమాఖ్యగా యేర్పడటం అవసరమాతుంది. త్వరలో ఆ తెగలు కలిసిపోవడం, దానివల ఆయా తెగలు నివశించే ప్రదేశాలుకూడా కలసిపోయి ఒక జాతిరాజ్య మాతుంది. (Territory). ప్రజల సైనిక నాయకుడు - రెక్స్ (రాజన్) వదల్చుకోరాని శాశ్వతోద్యోగి అవుతాడు. ఇదివరకొక రూపంలేని ప్రజాసమూహాని కిప్పుడుఒక రూపమేర్పడుతుంది. మిలిటరీ నాయకుడు (రాజన్) కౌన్సిల్ (సభ) ప్రజల ఎసెంబ్లీ (విదత) యివి సైనిక ప్రజాతంత్రము (గణ - సంఘము) గా అభివృద్ధి చెందిన గణ సమాజం యొక్క నిర్మాణ శాఖలు. యుద్ధమూ యుద్ధాని కవసరమైన నిర్మాణమూ జాతి జీవనంలో నిత్యనిధులవుతాయి కాబట్టి దాన్ని సైనిక ప్రజాతంత్ర మంటారు ఈ పాటికే సంపదను పోగు చేసుకోడమే ప్రధాన జీవితాశయాల్లో ఒకటిగా చూస్తున్న జాతుల్లో పోరుగుజాతి సంపదను చూస్తే, కన్నెర్ర పుట్టాన్నది. వారి దృష్టికి కష్టారితంకన్నా కొల్లగొట్టి సంపాదించడం ఎక్కువ సులభంగానూ, నిజానికి యెక్కువ గౌరవప్రదంగానూ. అవుపడుతుంది. వారు నా గతకులు. ఇదివరకు పగవీర్యుడోడానికో, వుండటానికీ చోటా

చాలక విస్తరించడానికో యుద్ధాలు జరిగేవి. ఇప్పుడు కొల్లగొట్టడానికి మాత్రమే యుద్ధం జరుగుతున్నది. నిజానికి యుద్ధం కూడా ఒక పరిశ్రమయేమైనది. (ఏంగెల్స్)

బీదదైన విశాప్రజాతంత్రానికీ శూద్రబానిసత్వానికీ యెదురుపోటీగా భాగ్యవంతులైన బ్రాహ్మణ ఊత్రియ కుటుంబాల భాగ్య సంపదలు పెరిగిపోతుంటాయి. తమ భాగ్య సంపదలను పరాయి దండయాత్రాపరులనుంచేకాక, తమ క్రిందనున్న కష్టజీవులేనాడేనా తిరుగుబాటు చేస్తారేమోననే భయంనుంచి కూడా రక్షించుకోడానికి పట్టణాలనూ దుర్గాలనూ నిర్మిస్తారు పట్టణానికీ, పల్లెలకూ వైరుధ్యం నిశితంగా పెరిగిపోతుంది

ప్రైవేటు ఆస్తి పునాది మీద, ఉత్పత్తి సంపద పెరుగుతూన్నకొలదీ, కష్టజీవులైన ప్రజలకూ, కలవారైన బ్రాహ్మణ ఊత్రియ వర్గాలకూ మధ్య అఖాతం యింకా పెరిగిపోతుంది. ప్రజల దరిద్రం పెరిగిపోకొలదీ, వారంతకంతకూ శూద్రబానిసలకు దగ్గరగా చేరుతుంటారు. విశాప్రజ (వైశ్యులు) పూర్వము విజేతలైన త్రివర్ణ ఆర్యజాతిలో భాగంగా పున్నంతకాలమూ వారు కూడా శూద్ర బానిసల నట్టి పెట్టుకోడాన్ని హామీంచారు. గౌరవప్రదమని యెంచారు. కాని ప్రైవేటు ఆస్తియొక్క బానిస విధానముయొక్క పరిణామ స్వభావ మెలాంటిదంటే, వైశ్య ప్రజాసామాన్యం కూడా వాటి వలలో చిక్కుకుని బానిసతనంలోనికి నెట్టబడ్డారు. ఒకప్పుడు గర్వంగా తలెత్తుకు తిరిగిన విశేయే, బ్రహ్మము, సర్వవ్యాప్తమైన గణనమా జము. వారినుంచే బ్రాహ్మణ ఊత్రియ వర్గాలు పుట్టి విడిపోయినవి. అలాంటివారు దరిద్రులై శూద్రులవలెనే దరిద్రబానిసలై అమ్మి వేయబడ్డారు వారికప్పుడు విజేతలైన ఆర్యులలోని వారు కాబట్టి, వారి జననమూ, వివాహమూ, అంత్యక్రియలూ వేదోక్తంగా జరిగే హక్కున్నవి. పరాయివాడూ, అనార్యుడూ ఆయిన శూద్రు డెన్న

టికీ ఆ గతులుపొందే అవకాశంలేదు. కాని వైశ్యప్రజ సిదాంతరీత్యా పాలకవర్గానికి చెందినవాడైనప్పటికీ, నిత్యజీవితాచరణలో మాత్రము వారు శూద్రబానిసలలోవాళ్లే. ఒకప్పుడు యితరులను బానిసలను చేసికొని ధనధాన్య సమృద్ధిగా అభ్యుదయంపొందిన ఆర్యులకే చివరకు బానిసలై అమృతబడేగతి, కొనబడేగతి పట్టింది. ఇలా భూమ్మీద బానిసబ్రతుకు దిగలాగబడిన తరువాత, కనీసం స్వర్గాన్నయినా దక్కించుకుందామని ఆశపడ్డారు. కాని అదికూడా త్వరలో వూడిపోయింది. పాలకవర్గాలవారు బ్రాహ్మణనాయకత్వంక్రింద స్వర్గాన్ని కూడా గుత్తెత్తిసుకున్నారు. విశాప్రకాశంత్రం మొదట భూమిమీద నశింపు అవుతున్నది. తరువాత స్వర్గంలోనూ నశిస్తుంది.

“కొల్లగొట్టడానికి జరిగే యుద్ధాలవలన సర్వసేనాని అధికారమే కాకుండా ఉపసేనానుల అధికారంకూడా యెక్కువైంది. వారి తరువాత అధికారం వహించవలసినవారిని వారి కుటుంబాల నుంచే యెన్నుకొనే ఆచారం, క్రమేణా ముఖ్యంగా పితృహక్కు వచ్చింతరవాత పారంపర్య వారసత్వంగా మారిపోయింది. మొదట ఈ మార్పును ఉదాసీనంగా పోనిచ్చారు. తరువాత అదే హక్కుగా కోరబడింది. ఆ తరువాత, చివరికు ధర్మవిరద్ధంగా దురాక్రమించబడింది. ఇలా వంశానుగతమైన రాజరికానికి పునాది యేర్పడింది. గణ సంఘ నిర్మాణశాఖలు యీ విధంగా ప్రజాభిమానశ్రవణం నుంచీ, గణం నుంచీ, తెగనుంచీ కడబడిపోయాయి. చివరకు గణ వ్యవస్థా నిర్మాణం తనకు వ్యతిరేకమైన వ్యవస్థగా మారిపోయింది. స్వంత కార్యకలాపాలను యిచ్చాపూర్వకమైన క్రమవిధానంగా నడుపుకొనడాని కేర్పడిన తెగల నిర్మాణం పొరుగువారిని కొల్లగొట్టడానికీ, అణగద్రొక్కడానికీ పనికివచ్చే నిర్మాణంగా మారిపోతుంది. ఇందు కనుగుణంగానే దాని నిర్మాణశాఖలు పూర్వం ప్రజాభిప్రాయాన్ని

అమలుజరిపే శాఖలుగా వుండేవల్లా ప్రజల నెత్తికెక్కి అణగద్రొక్కడానికి వుపయోగపడే శాఖలుగా మారిపోయాయి.” (ఏంగెల్స్)

బ్రాహ్మణ క్షత్రియులు ప్రజలను అణగద్రొక్కడం మొదలెత్తారు. ఒకవేపున ప్రజల నణగద్రొక్కుతూనే, కొల్లగొట్టినదాని పంచుకునేచోట, దోపిడిపై సర్వాధికారం చెలాయించడానికి తమలోతాము కలహించుకుంటారు. ఇదివరకు అన్యరక్షస్పర్శ అంటే సమాజం భయపడేది. ఇప్పుడు, ‘సమాజానికి’ అంటే పాలకవర్గానికి వర్ణసంకరహాతుడేమో నని, కష్టజీవులైన శూద్రబానిసలూ, దరిద్రులైన వైశ్యప్రజలూ యేకమై ప్రస్తుతసమాజాన్ని తఃక్రిందులు చేస్తారేమోననీ, పూర్వకాలపు గణసమాజ సమిష్టి సమానత్వాలను తిరిగి నెలకొల్పుతారేమోననీ, పైవేటు ఆస్తినీ, పీశ్వర్వామికాన్నీ, రాజపాలననూ కూలదోస్తారేమోననీ కొత్తభయం పట్టుకు బాధించింది. అదేగనుక సంభవించిందా ప్రపంచం కూలిపోయినట్లూ, ప్రళయంవచ్చినట్లూ పాలకవర్గాలు గడగడలాడినవి. దోపిడిదారులకూ, దోపిడి చేయబడేవారికీ మధ్య యుద్ధాలు చెలరేగినవి. పూర్వపు గణసమాజంయొక్క అవశేషాలూ, ఆచార సాంప్రదాయాలూ కనీసం మతకర్మల రూపములోనేనా వుండకుండా నాశనం చేయడం దోపిడిదారుల ఆశయం. పైవేటు ఆస్తీ, వ్యక్తిగతభోగభాగ్యాలూ, రాజుల అధికారమూ ఆయుధబలమూ అన్నీ అత్యధిక సంఖ్యాకులైన కష్టజీవుల నెత్తినెక్కుకుండా అరికట్టడం దోపిడి చేయబడేవారి ఆశయం. ఈ పరస్పర విరుద్ధాశయాలకొరకు పరస్పర విరోధవర్గాలు పరస్పరం యుద్ధాలు సాగించారు.

పన్నెండో అధ్యాయం

గణ సంఘాలు

(పాణిని, కొటిల్లుకు, గ్రీకులు మొదలైనవారి అభిప్రాయాలు)

అర్హగణాలలో మనమింతవరకూ చూచిన పరిణామం ఎక్కడ జరిగింది? యెప్పుడు జరిగింది? వెనుక అధ్యాయాల్లో పరిచయపడిన గణములలాంటివి నిజంగా ఒకప్పుడుండేవనీ, అవి దండయాత్రలకూ అంతర్యుద్ధాలకూ గురియై భిన్నమై వాటి స్థానాన్ని రాచరిక సామ్రాజ్యాలాక్రమించుకున్నవనీ ఋజువు చేసేందుకేమైనా వ్రాయబడ్డ చరిత్రాధారాలున్నాయా? ముందీ సమస్యను పరిశీలించి, గణాలలో వర్గకలహ పరిణామ మెలా జరిగిందో తరువాత చూద్దాం.

ప్రాచీన గణాల అభివృద్ధిని గురించి లభ్యమైన కాలక్రమానుగతిక వివరాలు చాల అస్పష్టంగా వున్నాయి. అగ్నినీ, పశువుల పెంపకాన్నీ కనిపెట్టిన నాటినుంచీ, అంటే ఆటవికస్థితినుంచి, యజ్ఞ విధాయకమైన ఆదిమ కమ్యూనిస్టు తెగలేర్పడి లోహాలు కరగడమూ, నేత, మారకము, వర్ణ విభాగ రూపమైన శ్రమ విభజన, పై)వేట ఆస్తీ, శూద్ర బానిసత్వమూ యివన్నీ వచ్చినాటికీ మధ్య అనేక వందల సంవత్సరాల కాలం గడిచివుంటుంది. ఈ విషయాన్ని వైదిక ఋషుల ఖగోళ పరిశీలనలనూ వాటిని వివరించిన తిలక్, దీక్షిత్,

కేత్కర్ మొదలైన ఆధునిక భారతీయపండితుల చర్చలనూ చూస్తే తెలుసుకోవచ్చును. ఆర్యగణాలలో వర్ణ విభాగమూ, పైవేటు ఆస్తి, శూద్రబానిసత్వమూ నిలకడయైన సంపూర్ణ రూపంలో ఏర్పడటం ఆర్యులు భారతదేశానికి వచ్చిన తరువాత చాలా కాలానికి గాని జరగలేదని కొంత నిర్ధారణగానే చెప్పవచ్చు. కాలానుక్రమణిక ననుసరించి చూస్తే మహాభారత యుద్ధానికి పూర్వమే యీ పరిణామం పూర్తయిందనీ, అనుశృతంగా చెప్పుకుంటున్నట్లు భారత యుద్ధానంతరం కలియుగం ఆరంభమైనదనీ చెప్పవచ్చును. దేశంలోని సామాజికనిర్మాణానికి చెందిన వివరాలు కూడా దీన్ని ఋజువు చేస్తున్నవి.

మధ్య ఆసియాలో ఆదిమార్యగణ సమాజం చీలి, ఒక శాఖ తూర్పునైపునకు వలససాగించిననాటికి వ్యవసాయముగానీ, శ్రమ విభాగముగానీ, సైనిక నాయకత్వముగానీ అభివృద్ధికాలేదు. దేవగణాలకు సోదరి గణాలైన అసురగణాలలో మొట్టమొదటి పరిణామం ప్రారంభించింది. మొట్టమొదటి అసురులు ధాన్యపు మొక్కలను పెంచి నప్పుడు దేవతలు నిరశించారని ప్రాచీనగాథలు చెప్తున్నవి. తీరా ఆ మొక్కలనుంచి ధాన్యం పండటం ప్రత్యక్షంగా చూచి దేవతలు భయపడి పారిపోయారు. దేవతలెప్పుడూ యుద్ధనైపుణ్యం (Technique) లో అసురులకన్నా లోజ్జగా వుండేవారనీ, వారినుంచే దేవతలు నిలకడయైన నిపుణమైన సైనిక నాయకత్వాన్ని నిర్మించుకోడం నేర్చుకున్నారనీ, అటు తరువాతనే వారు అసురులనుజయించగలిగారనీ దేవాసురుయుద్ధగాథలు తెలుపుతున్నవి. దీనినిబట్టి ఆర్యులు మొదట తమఆదిమ నివాసంనుంచి చీలివచ్చిననాటికి వారింకా యుజ్జ విధాయకమైన వుత్పత్తిని జీవితాన్నీ గడిపే మాతృస్వామిక గణాలుగానే వుండేవారనీ వూహించవచ్చును.

ఆస్థునిసాన ప్రాంతాల్లోనూ, ముఖ్యంగా సింధునదీలోయ, పంజాబులోని హిమాలయ దక్షిణప్రాంతాలలోనూ ఆర్యగణాలు వర్జాలనూ, ఆస్తి, వర్ణాలనూ, బానిసవిధానాన్నీ అభివృద్ధిచేసినవి. ప్రాచీన వైదిక కార్యకలాపాల్లో యీ ప్రదేశాలే వుదహరింపబడి యున్నవి.

తూర్పుదిశకు జరిగిన ఆర్యగణ దండయాత్ర ఒక్క తరంగంగా జరగలేదు. అనేకవందల సంవత్సరాల కాలంలో అనేక తరంగాలుగా యీ తూర్పుదండయాత్రలు సాగినవి. అందువల్లనే వెనుకవచ్చిన ఆర్యులు ఒక్కొక్కప్పుడు వారికన్నా ముందువచ్చి వలసలేర్పరచు కున్న ఆర్యులతోపోరాడవలసి వచ్చింది. సాధారణంగా ఆర్యుల కందరకూ నాయకుడనబడే యింద్రుడు ఒక ఆర్యగణానికి వ్యతిరేకంగా మరొక ఆర్యగణానికి సహాయం చేయమని కోరబడటం యిదే కారణంవల్లననాలి. ఆసందర్భాల్లో వేదఘోత రచయిత ఆర్యులూ ఔశ్యులూ యిద్దరూ తనకు శతృవులేననీ, యింద్రుణ్ణి సాయంచేయమనీ అర్థించాడు.

సింధులోయ నాక్రమించడం, అక్కడి ప్రథమనివాసుల నోడించడం, వర్ణాలూ, బానిసత్వమూ అభివృద్ధికావడం యివన్నీ శ్రీ. పూ. 3000—2000 మధ్యకాలంలో జరిగినట్లవుపడుతుంది. అతిరవాతగాని వివిధ గణసంఘాలు సైనిక ప్రజాతంత్రాలుగా లేక పాలకపంశ ప్రజాతంత్రాలుగా (Closed aristocracies) మారి, వర్గరహిత సమాజవిధినిధానాలను భగ్నంచేసి వాటిస్థానే ఆస్తి బానిసత్వమూ రాజ్యాంగయంత్రమూ వర్గపరిపాలనా యేర్పడటం జరగలేదు.

పశుపంపద, వ్యవసాయము, చేతివృత్తిపనులు, వైశ్యుల యొక్క బానిసలయొక్క శ్రమనుబోచుకోడం మూలంగా గణసంఘ సైనిక ప్రజాతంత్రాలు శక్తి సంపదలను పెంచుకుని యింకా తూర్పుకు

గంగానదీ లోయవరకూ విస్తరించినవి. గణసంఘాలలో అంతర్వ్యూహాలు (పరశురాముడూ, హైహయలమధ్య యుద్ధం మొదలైనవి) బ్రదలైనవి.

గంగానదీలోయకు చేరినతరువాతనే మధ్యయుగపు హిందూ బానిసప్రభుత్వయంత్రము పరిపక్వ దశకువచ్చినది. ఆదశలోనే మహాభారతయుద్ధం జరిగింది. ఇది క్రీ.పూ. 2000—1500. మధ్య జరిగినది. మహాభారతయుద్ధ కాలము క్రీ. పూ. 1500. కొందరు క్రీ.పూ. 3000 అంటారు కాని సర్వసామాన్యంగా అంగీకరింపబడలేదు.

మహాభారత యుద్ధంవల్ల రెండుపార్టీలూ అపారంగా నష్టమునుపొందిన కారణంచేత, యుద్ధానంతరం కొంతకాలంవరకూ యెక్కడా బలమైన ప్రభుత్వ మేర్పడలేదు బానిస రాజ్యాంగ యంత్రాభివృద్ధి కొంతవరకు ఆరికట్టబడ్డది. గణసంఘాలకు మరలా తలెత్తే అవకాశం కలిగింది. అయితే బహుస్వల్పకాలం మాత్రమే. గంగానదీ లోయలో భూస్వామ్య విధానపు బానిస రాజ్యాంగ యంత్రాలు కేంద్రీకృతమైన బలసంఘటలతో పెరిగివచ్చి గణసంఘాలను మ్రింగివేసినవి. పాటలీపుత్ర, హస్తినాపుర సామ్రాజ్యాల యొక్క పురిత్రాళ్ళ కందకుండా, దూరంగా వింధ్య హిమాలయ ప్రాంతాలలోనూ, సింధులోయలోనూ కొన్నిగణసంఘాలు ప్రాణాలు నిలుపుకున్నవి. అలెగ్జాండరు నాయకత్వాన గ్రీకు దండయాత్రలు జరిగిననాటివరకూ యీ గణసంఘాలు నిలిచియున్నవి. అలెగ్జాండరుతో వచ్చిన గ్రీకు చరిత్రకారులు, నాటిగణసంఘాలు మనం వెనుక వర్ణించిన తీరుననే జీవితము వెళ్ళుచున్నవనానికి తగిన నిదర్శనాలను పుడవారించారు.

గ్రీకు లుడవారించిన నిదర్శనాలేకాక ప్రాచీన భారతీయ గ్రంథకారు లుడవారించిన నిదర్శనాలుకూడా వున్నవి. ఈ రెండు ఆధారాలనూ జోడించి పరిశీలిస్తే కొన్ని ప్రాచీన గణసంఘాలు

పేర నూ, అవి నివసించిన ప్రదేశాలనూ గుర్తించవచ్చు. ఈ ఆధారాల నుంచి మహాభారత యుద్ధకాలానికి పూర్వము, అంటే బానిస రాజ్యాంగ యంత్రము సంపూర్ణ విజయాన్ని పొందడానికి పూర్వము, గణసంఘాలలోని జీవిత పరిస్థితు లెలా వుండేవో తెలుసుకొన వచ్చును.

ఆదిమ కమ్యూనిస్టు దశలో వుండే గణాలు, ఆ దశ గడచిన తరువాత కాలాల్లో వుండకపోవడం సహజం కాని, యిటీవలి ప్రాచీన కాలంలోకూడా అలాంటి గణాలుండేవనీ అవి చాలా ఆనందంగా జీవించినవనీ తెలుస్తున్నది. ఈ గణాలు అరాజక పరిస్థితులలో జీవించుతూండేవని వర్ణింపబడినవి. కాని యీ అరాజకాన్ని కట్టుబాటులేని గందరగోళ పరిస్థితిగా తప్పు నిర్వచనాలు చేస్తున్నారు. బానిసయుగ రచయితలూ, రాజరికవాదులూ ఆ గణాలను చాలా సీచంగా వర్ణించారు. కొటిల్సుని అర్థశాస్త్రంలో వైరాజ్యగణాలంటే నీదీ - నాదీ అనే భేదము పాటించని సమాజాలని వర్ణించబడ్డట్లు యీవరకే చూచాం. అరాజకం కొటిల్సుడి “వైరాజ్యం” కన్నా హేయమైనదిగా వర్ణింపబడ్డది. పూర్వము ప్రజలు అరాజకంలో వున్నప్పుడు ఒకరిగొంతు లొకరు కోసుకుని సర్వనాశనమైనారని మహాభారతం వ్రాస్తున్నది. అప్పుడు వారు పితృదేవతను సలహా అడిగారు. పితృదేవత రాజరికపాలనను యేర్పాటు చేసుకోమని సలహా యిచ్చాడు. అప్పుడు కొన్ని గణాలవారు పితృదేవత సలహానూ, ఆయన బానిస రాజ్యాంగాన్నీ తృణీకరించి, పోయి, తమ ఆరాజక జీవితాన్నే కొనసాగించారనికూడా తెలుపుతున్నది. ఆచారాంగ జైనసూత్రాలలో ఈ క్రింది విధమైన గణాలుండినవని పేర్కొనబడినది : ఆరాయణి, గణరాయణి, జావరాయణి, దోరజ్జిని, వేరజ్జిని, విరుక్షగజ్జిని. ఈ ఆరుగణాల్లో మొదటిది అరాయణి అంటే అరాజక గణం. ప్రైవేటు ఆస్తి, వర్గాలూ, బాని

సలూ, దోపిడీ లేకపోవడం యీ గణ లక్షణాలు. అందువల్ల
కొటిల్కునికీ, మహాభారత కర్తకూ యివంటే యేవగింపు. వాళ్ళింక
పాలపద్ధతుల ప్రకారమే సమిష్టిగా పనిచేసి, సమిష్టిగా తినేవారు
ఈ విధమైన గణాన్ని అధర్వావేదం యిలా వర్ణించింది :

“...మీరిక్కడికి పరస్పర సహకారులై, పరస్పర ప్రియ
భాషులై ఒకకాడివెంటవచ్చారు. మీరు ఒకే మధురసమును త్రాగ
దురు గాక! మీరు సమిష్టిగా భుజింతురు గాక. మిమ్ములను ఒకే
బాటలో, ఒకే కాడికి కట్టుచున్నాను.*

(బ్రూం ఫీల్డు భాషాంతరీకరణం)

సరిగ్గా పైనవర్ణింపబడినటువంటి సమాజాన్ని జైనయాత్రీకుడు
దక్షిణహిందూస్థానంలో చూచాడు. అతెగ్గాండరు నాటి గ్రీకు
చరిత్రకారుడు వారు కొరతలేని జీవనం గడిపేవారని చెప్పాడు.
అధర్వాణ వేదంలో చెప్పినట్లు వారు సమిష్టిగా భుజించేవారు † “వారు
యేవృత్తినేనా (ఉదాహరణకు యుద్ధం అలాంటిది) అదే వ్యావృత్తిగా
ఆనుసరించడం దుష్టత్వమని భావించారు” (ప్రొఫ్ XV 34 జయ
స్వాల్ గ్రంథంలో ఉదాహృతం) గ్రీకులు వీరిని ముచికనులని
చేర్చొన్నారు. ఇదే ముచికర్ణిక గణమని గుర్తింపబడ్డది

భారతదేశంలో బానిసరాజ్యాంగాలూ పై వేటు ఆస్తీవచ్చి
ఆదిమ కమ్యూనిస్టు గణసమాజాలను మ్రింగివేసేసోజుల్లో తప్పించు

* జ్యాయస్వస్త శ్చిత్తినో మావి యేష్ట సంరాధయన్తః సధురాశ్చరన్తః ।
అనోఽన్యస్తై వల్ల పదన్త ఏవ సుధీచీనాన్యః సంమనసస్సృణోమి ।
సమానీ ప్రపాసహవోఽన్నభాగః సమానే యోక్ష్మే సహ వో యునజమి||
(అధర్వ-3-305-6)

† గణం సమిష్టిగా భుజించేది అనగానే అదియేదో తాత్కాలికంగా జరుపు
కునే ఒకటియెందు నాళ్ళ విందుభోజనంలాంటిదికాదు. ప్రైవేటు ఆస్తీ, బాని
సత్వమూ యెరుగని ఆదిమకమ్యూనిస్టు జీవితంలో సమిష్టిభోజనము అవసరమైన
వశ్యవిధి.

కుని బ్రతికి చరిత్రలో నిలిచిన ఆరాజకసంఘాలు స్వల్పసంఖ్యలో వుండటం సహజమే.

తరువాత ముఖ్యమైన గణాలు 'వైరాజ్య' నిర్మాణము కలిగిన గణాలు. వైరాజ్యగణంలోకూడా రాజ్యాంగయంత్రముకానీ రాజరికముకానీ లేవు. కాని యిందులో వర్ణవిభాగరూపమైన శ్రమ విభజనయున్నది. ఆస్తిహేచ్ఛుతగులూ, కొంతవరకు పితృస్వామిక బానిసస్వీకృతముకూడా వున్నవి ఇలాంటి వైరాజ్యసమాజ నిర్మాణం గల ప్రజలుండేవారని ఐతరేయ బ్రాహ్మణమూ, యజుర్వేదమూ చెప్తున్నవి.

ఉత్తర హిందుస్థానంలోని ఉత్తరకురు, ఉత్తరమద్రగణాలు యిలాంటి వైరాజ్యగణాలే. దక్షిణ భారతంలోకూడా యిలాంటి గణాలుకొన్ని ఉన్నవి. ఈ కురుమద్రగణాలు హిమాలయ పర్వత ప్రాంతాలలో నివశించేవి.

ఈ కురుమద్రగణాల లక్షణాలేమిటి? వీరిలో జనపద *మంతా పరిపాలకవర్గమే. అంటే అది ప్రజాస్వామికము. అయితే యెవరి ప్రజాస్వామికము? పూర్వపు సహజసిద్ధమైన గణప్రజాస్వామికం కాదు. జనపదమంతటికీ పట్టంగట్టిసంతమాత్రాన కురుమద్ర ప్రజాస్వామికాలు వైరాజ్యాలు కాలేదు. వైరాజ్యంలో ఒక విలక్షణమైన సమాజనిర్మాణం జరుగుతున్నది. పురుషసూక్తకారుడీ విలక్షణత్వ మేమిటో విశ్లేషిస్తున్నాడు. ఇంతవరకూ మూడువర్ణాలేవుండేవి. యిప్పుడు నాలుగవవర్ణంకూడా గుర్తింపబడినది. ఉత్తరకురులు నాలుగవదైన శూద్రవర్ణాన్ని కనిపెట్టి అభివృద్ధిచెంది, భూమిసంతటిని ఆక్రమించ మొదలుపెట్టారు. వారు విరాట్కులైనారు. శూద్రబాని

* సామాన్యంగా "జనపదమం"జే ప్రజలని అర్థంచెల్లుస్తారు. కాని ఆ అర్థంతప్ప. పూర్వకాలంలో "జనపద"మంటే తెగలో మొదటిగణం వారని అర్థం. వీరిలో కొత్తగావచ్చిన శూద్రబానిసలూ, పరాయిగావచ్చినవారూ చేరరు.

సలపైన త్రివర్ణధనికులు చలాయించే రాజ్యాంగ యంత్రాన్ని సృష్టించడానికి ప్రథమప్రయత్నాలు జరుగుతున్నవి. ఇది పురుష సూక్తంలో పర్ణించినట్లు గణసమాజ సభ్యులు పొందుతూన్న కొత్త పురుషరూపము. ఈకొత్తరూపంలో ధనధాన్య సంపదల అభివృద్ధి, అభ్యుదయ భవిష్యత్తు ఉరుకులూ పరుగులతో వచ్చినవి వేద కారు డబ్బింగిపోయాడు. ఆర్యబానిసయజమాని అప్పుడప్పుడే బానిసలను సంపాదించుకుని బలపడుతున్నాడు. అయినా అప్పటికింకా అతడు తానూ తన కుటుంబమూ శూద్రబానిసతోపాటు పని చేసే పితృస్వామిక కుటుంబీకుడుగానే వున్నాడు. ఈ స్థితిలో శీఘ్రంగా అభ్యుదయ పరంపరాభివృద్ధిని పొందుతూన్న బానిసయజమానియొక్క అదృష్టాన్ని కీర్తించిందే పురుషసూక్తం. అంటే యీపాటికి వైరాజ్య గణప్రజాస్వామికము బిగిసిపోయిన ప్రభువర్గ పరిపాలననది (Closed Aristocracy). అందులో ప్రజాసభ ప్రభుత్వాధికారం చెలాయిస్తుంది. ఆ ప్రజల (జనపదం) లో శూద్రులకు చోటులేదు కాబట్టే అది బిగిసిన ప్రభువర్గపాలన అయినది. తరువాత తరువాత దరిద్రులైన ఆర్యవైశ్యులకూడా యీ ద్విజ ప్రభువర్గాలనుంచి గెంటివేయబడ్డారు.

వైరాజ్యగణం తరువాతగాని, దానికి సమకాలికంగానే కాని పశ్చిమ భారతదేశంలో స్వరాజ్య గణ ముండేది. ఈ స్వరాజ్య గణాన్ని ఐతరేయ బ్రాహ్మణం వర్ణించింది. గణం పనిచేయడానికి వీలేనంత పెద్దదిగా పెరిగిపోవడంవలన, సభయొక్క సమిష్టి కార్యకలాపాలను నడిపించడానికి ఒక చిన్న కౌన్సిలును యెక్కుకుంటారు. గణ నిర్మాణంలో లేక కొన్ని గణాలు కలిసిన గణసంఘ నిర్మాణంలో ఈ కౌన్సిలుగా యెక్కుకొనబడిన పెద్దలయొక్క వంశాలు, కాలంగడచినకొలదీ వారసత్వంద్వారా ప్రభువర్గాలుగా మారి పోతాయి. అందువల్లనే తరువాత తరువాత గణమంటే కులముల

యొక్క లేక కుటుంబములయొక్క సమాఖ్యగా నిర్వచింపబడినది.* స్వరాజ్యంయొక్క స్వభావ మేమిటి? స్వపరిపాలన అని దీని ప్రతిపదార్థము. కాని యిది స్వపరిపాలన కానేకాదు. స్వరాజ్యమంటే గణముయొక్క వ్యవహారాలను నడపడానికై యెన్నుకొనబడి, లా అధికార మీయబడిన నాయకత్వము, అర్థము. ఈ నాయకత్వానికి యెన్నుకునేవారితో (“ఓటర్లు”) నిమిత్తం చేసుకొనే స్వతంత్రించి పనిచేసే హక్కున్నది ఇది “పెద్ద” నాయకత్వము. ఇదివరకు, యెన్నుకొనబడిన “స్వరాజ్య” గణసభ్యులతో సమానహోదాలోనే ఉండేవాడు. ఇప్పుడు ఇది “పెద్ద”యై అందరికీ వైవాద్యతాడు. తెలియ బ్రాహ్మణ మిలాగే వర్ణించింది †

దీని బట్టి, అదిమహమ్మదీయ గణంలో ప్రేమలు ఆస్తి - వర్గాలూ, ధనికలూ - బీదలూ, స్వతంత్రులూ - బానిసలు అని భేదాలేర్పడగానే దాని స్వభావం మారిపోతుంది. ఇక నది ఇంద్రాదిదేవతలనాటి సహజప్రజాతంత్రంగా వుండజాలదు దానిలో క్రమేణా నూతనాంగాలు పెరిగి, వర్గవైరుధ్యాలు నిశితమై, తీవ్రమైన పోరాటాలు బ్రదుతొత్తాయి. చివరకు వర్గ పరిపాలనా సాధనమైన ప్రభుత్వ యంత్రం స్థాపించబడుతుంది. ఈపాటికే గణాలు గణోత్తర పరిభాషను వదలిపెట్టి గణసభ్యులూ యితరులూ నివశిస్తూండే ప్రాదేశిక, రాజకీయపరమైన రాజ్యాన్ని గురించిన పరిభాషను వాడుతున్నారు.

* కులానాం హి సమాహన్తగణః సంపక్తిరీతః ॥ (వీరమిత్రోదయ)

♦ ఏతస్యాం ప్రతిచ్యాం దిశియే చ నిచ్యానాం రాలానో
యే2 పాచ్యానాం స్వారాజ్యయేవ తే 2 మిచిన్యస్తే స్వారాజ్
ఇత్యేనాన్ అభిషిక్తానా ఆకాశ్చర (ఏ - బ్రా. 8-4)
య ఏవదిద్యాన్ వాజపేయేన యజతి | గచ్ఛతి స్వారాజ్యమ్ |
అగ్రం సమానానాం పయోంతి | తిష్ఠన్తే 2 తైజ్ఞైష్ఠాయాయ ॥
(తై. బ్రా. 1-3-2-2)

గణాలు చిన్నవిగా వుండే ప్రాథమికదశలో గణసభ్యులందరూ (విశేష) చేరి సమిష్టిగా కార్యకలాపాలను నడుపుకునేవారు. యుద్ధనాయకుణ్ణి యెన్నుకోవాలంటే, అందరూ చేరి యెన్నుకునేవారు. యుద్ధంకూడా ఒక వృత్తియైన తరువాత యెన్నుకొనబడిన నాయకత్వమే స్థిరస్వభావమును పొందినది. 'సమితి' లేక 'సభ' అనబడే గణసభ్యులందరూ సాల్గొనే సమావేశం అంతరించి, దాని స్థానే "సభ" యేర్పడ్డది. అయితే యెన్నుకొనబడిన నాయకత్వ మప్పటి కింకా వంశానుగతికమైన రాజరికముగా మారలేదు, కాని ప్రత్యేక హక్కులు కలిగిన ప్రభువుల వర్గంగా మారినది. దాని అధికారంమాత్రం యెన్నికద్వారా సంక్రమించినదే. నాయకుని యెన్నికయైన తరువాత అతని నింకా గణమే అధికారంలో నయమించవలసి యున్నది. గణంలో ప్రైవేటు ఆస్తి, వర్ణాలూ, బానిసత్వమూ అభివృద్ధియైన తరువాత అది రాజ్యమైనది. పాలించుటకై యెన్నుకొనబడిన నాయక బృందం రాజులైవారు.

ప్రభువుల కులాలు రాజకులాలగా మారిపోతాయి. చరిత్రలో వర్గపోరాటాలు జరిగి, బానిసయజమానులు జయించిన తరువాత యీ రాజకులాలలో యెవరికెక్కువభూమి యెక్కువమంది బానిసలూవుంటే వారివంశంవారు వంశపారంపర్యంగా రాజులయ్యేవారు. అప్పుడు యెన్నిక స్వభావంలో మార్పువస్తుంది. పూర్వపు అధికారప్రదానవిధియే కొద్దిమార్పులతో పట్టాభిషేక మహోత్సవమై పోతుంది. సమితిలో గణ ప్రజాస్వామికం సంపూర్ణంగా పనిచేసేది. ఇప్పుడు సభలో ఆస్తికి అధికారమైన పెద్దల కూటమియే యెన్నుకొనబడి విధినిర్వహణను సాగిస్తుంది. 'సభ' సమితి కన్నా సంకుచితమైనది. పట్టణమూ పల్లె విడిపోగానే, వృత్తిపనులూ వర్తకమూ ఒకవేళూ న్యవసాయం మరోవేళూ చీలిపోయి, ఉత్పత్తి పరుకుల మారకమూ, ఆస్తి కేంద్రీకరణమయ్యే రెండుకేంద్రా

తాతాయి. జనపదమూ, పురమూ, యేర్పడతాయి. జనపదము వ్యవసాయపుటానికి కేంద్రము; పురము ధనవంతమైన వృత్తిసంఘాలకూ వర్తకులకూ కేంద్రము. వర్తకులూ, ధనవంతులైన వృత్తిచారిశ్రమయజనులూ పట్టణాలలో రాజుల కొలువుకూటాలచుట్టూ చేరతారు. సమితిని సభనూ, జనపదమూ పురమూ శ్రోసివేసినప్పుడు గణం పతనమైపోతుంది. అప్పటికే రాజ్యాంగయంత్ర మేర్పడి, దోపిడిదారుల కొరకు దోపిడి చేయబడే వారిపైన అధికారం సాగిస్తూ ఉంటుంది. పౌరజానపదశబ్దాల వర్గస్వభావాన్ని మనచరిత్రకారులు చూడటం లేదు.

మహాభారత యుద్ధకాలం తరువాతివాడూ, గొప్పన్యాయకరణ పండితుడూ అయిన పాణిని గ్రంథాలలోనూ, ఇటీవల కాలంలో రచింపబడిన మహాభారత అధ్యాయాలలోనూ గణవిధానమైన జీవితాన్ని గడపుతూవుండే ప్రజలు పేర్కొనబడ్డారు. కాని యీ గణాలు ఒకవేపున ఆస్తిగల కులాలు తమలోతాము ఆధిపత్యము కొరకు పోరాడే యుద్ధాలలోనూ, మరోవేపున గణప్రజాస్వామి కాన్ని నాశనంచేయడానికి వారందరూకలసి సాగించిన యుద్ధాల్లోనూ చిక్కుకుని యున్నవి.

పాణిని అనేక గణసమాఖ్యలను పేర్కొన్నాడు. వాటికి ఆయన గణసంఘాలని పేరుబెట్టి, రెండుగా విభజించాడు. (1) ఆయుధజీవీసంఘాల; వీటినే కొట్టివ్వడం శస్త్రోపజీవీ సంఘాలన్నాడు. రెంటికీ ఒకటే అర్థము. ఆయుధజీవులకు వార్తా-శస్త్రోపజీవులని మరొకపేరు. ఈ గణసంఘాలకు యెదురుముఖంగా భేదించియుండేవి. (2) రాజశబ్దోపజీవీ సంఘాలు. ఇంతవరకూ యేభావ్యకారుడుకూడా యీ పర్వాయ పదాలవల్ల సూచితమయే సామాజిక నిర్మాణాలెలాంటివో సరిగా నిర్వచించలేదు. భారతదేశచరిత్రలో గణాలకు ఉచితస్థానమీయడానికి ప్రయత్నించిన జయస్వాల్కూడా యీపని చేయలేక పోయాడు. వీటికి సామాజిక - ఆర్థిక లేక సామాజిక

రాజకీయ పరమైన ప్రాధాన్యత వున్నది. అయితే ఈరెంటికీ మధ్య భేదమేమిటో ఈరెంటికీ వీటికి పూర్వపున్న గణాలకూ మధ్య భేదమేమిటో యింతవరకూ గుర్తింపబడలేదు.

ఆయుధజీవి సంఘాలు, లేక శాస్త్రోపజీవి సంఘాలు అంటే సభ్యులందరూ సాయుధులుగా వుండే గణాలని అర్థము. అయితే యిది ప్రత్యేక లక్షణంగల నిర్మాణంగా యెందుకు పేర్కొనబడినది? ఎందువల్ల అంటే గణంలో యింకా శాశ్వత వర్గ విభాగమూ, వర్గ పరిపాలనా యేర్పడలేదు. ఇవి యేర్పడిన గణంలో పాలకవర్గానికి మాత్రమే ఆయుధాలు ధరించే అధికార ముంటుంది. లేక నిరాయుధులుగా చేయబడిన కష్టజీవులకు వ్యతిరేకంగా, వారిపైన వర్గపరిపాలన చేలాయించడానికి స్థాయీ సైన్యాలను (Standing Armies) యేర్పాటుచేసుకునే అధికార ముంటుంది. అంతేగాక ఆయుధజీవి గణసంఘాలలో యెన్నుకోబడ్డ నాయకత్వము యింకా ప్రత్యేక, సాయుధ వంశానుగతమైన ప్రభువుల వర్గంగా మారలేదు. రాజరిక వర్గ రాజ్యాంగ చరిత్రకారులైనవారికి యీ గణంయొక్క ప్రత్యేక స్వభావం దృష్టిని పడకపోలేదు. అది సైనిక ప్రజాస్వామికము. అయితే అది ప్రాచీనగణములవలె ఎర్గరహితమైనదికాదు. ఆస్తి హేచ్ఛుగొగులందులో ప్రవేశించినవి. వ్యవసాయమూ, వర్తకమూ (వార్తా) డబ్బూ, భాగ్యమూ, పితృస్వామిక బానిసత్వమూ వచ్చినవి కాని దరిద్రులూ, కష్టజీవులూ నైన ఆర్య ప్రజాసామాన్యర్ని (విశే) ఆణగ్రహింప నిరాయుధులను చేసేవరకూ వర్గ వైరుధ్యా లింకా పెగలేదు. గణంలో అందరూ పనిచేసేవారు. శూద్రబానిసలకుతప్ప మిగిలినవా రందరికీ ఆయుధాలుండేవి. సాయుధులూ, కష్టజీవులూ నైన గణసభ్యులకు నాయకులుగా ధనికు లెన్నుకోబడేవారు. వార్తా శాస్త్రోపజీవి సంఘము లేక ఆయుధజీవి సంఘ మిలాంటిది. ఈ సంఘాలు క్రీ. పూ. 300 వరకూ

భారతదేశంలో నిలిచినవి. వీటిలో కొన్నిటి పేర్లున్నాయి: (1) వృక
(2) దమని (మొదలైనవి) (3-8) ఆర్డురు త్రిగర్తుల సమాఖ్య
(కొండోపరధ, దాండకి, కొప్పకి, జాలమాని, బ్రహ్మ గుప్త, జానకి)
* (9) యాదేయ (మొదలైనవి) (10) పార్శ్వ (మొదలైనవి)
(11) తుద్రకులు, (12) మాళవులు, (13) కర, (14) సాభూతి,
(15) శిబి, (16) పాటల, (17) భాగల, (18) కాంభోజ, (19) సురాష్ట్ర,
(20) మత్రియ, (21) శ్రేణి, (22) బ్రాహ్మణక, (23) అంబష్ట.

గంగానదీ లోయలో బలపడియున్న బానిసరాజ్యాల వొత్తిడి
వలన, గణసంఘాలలోనే అభివృద్ధియొత్తాన్న వ్యవసాయము
వ్యాపార ఆర్థికవిధానమువలన ఈ గణాలు నిలిచివుండాలన్నా,
యుద్ధాలు సాగించాలన్నా, అభివృద్ధికావాలన్నా, సమాఖ్యలుగా
యేర్పడటం అవసరమైనదని స్పష్టపడుతున్నది. కాని సనాతన ఆర్యుల
బానిసరాజ్యాల లోకిడికివి అంతంకాక తప్పదని చరిత్ర శాసించింది.

ఈ గణాలలో యెక్కువభాగం యేప్రాంతాలలో వున్నవి ?
వాహికదేశంలో, అంటే పంజాబునుంచి దక్షిణాన సింధుదేశంవరకూ
సింధునదీలోయలో వ్యాపించి యుండెడివని పాణిని నాశాడు.
తుద్రకులూ మాళవులూ సింధుదేశానికి సమీపంగానూ, ఆర్డురు
త్రిగర్తులూ జమ్ముప్రాంతపు హిమాలయమండలాలలోనూ వుండే
వారు. భారతదేశంలో పశ్చిమనైరుతీ భాగంలో వింధ్యశ్రేణివరకూ
పై నపేర్కొన్న గణసంఘ పైనిక ప్రజాతంత్రాలు వుండేవి ఒక
వర్గముయొక్క దౌర్జన్యమీద ఆధారపడిన రాజ్యాంగయంత్రాలు
బానిసయజమానుల, పై వేటుఆస్థిదారుల నియంతృత్వాలు. ఇవి
రాజరికాలై యుండవచ్చును లేక ప్రజాతంత్రపు ముసుగులను తొడిగి
యుండవచ్చును. మొత్తంమీద ఇవి నిజానికి నియంతృత్వాలు. ఈ

* అహూస్త్రిగపస్తాన్త కాష్ఠోపరధదాష్టకి

కాష్ఠకిరాజ్జాల్మానీశ్చ బ్రహ్మగుప్తో2 ధజానకిః||

నియంతృత్వాలు పై నచెప్పిన గణసంఘాలను మ్రింగి వేయడానికి వందల సంవత్సరాల తరబడి యుద్ధాలు చేయవలసివచ్చినవని చరిత్ర చెప్తున్నది. ఆస్థి హెచ్చుతగ్గులవలన, బానిస విధానమువలన యీ గణసంఘాలలో అంతరంగికంగా ఐక్యత సభ్యులారీపోతున్నప్పటికీ - అలెగ్జాండరునూ, అతని గ్రీకుబలగాలనూ సింఘనదీతరంలో యెదుర్కొని ఓడించగలిగినంత బలంగానేవున్నవి. కాక యెక్కడైనా ఓడిపోయారంటే, యీ గణసంఘాలలో యీపాటికే ప్రాబల్యంలోకి వచ్చియుండిన ఆస్థిదారు వర్గాలు యుద్ధంచేసి నశించిపోయేకన్నా రాజీపడి సంతిచేసుకుంటే మంచిదనుకున్నచోట ఓడిపోవడంజరిగింది.

సాభూతి, కరగణసంఘాలలో స్త్రీలు తమ యిష్టంవచ్చిన వారిని వివాహమాడేవారని గ్రీకులు వ్రాస్తున్నారు. బహుశా అవి గాంధర్వ, స్వయంవర వివాహాలు కావచ్చును. గణసభ్యులలో అందానికి బలపరాక్రమాలకూ యెక్కువ విలువవుండేది. బిడ్డల పోషణనుగురించి యిలా వ్రాశాడు :

“ఇక్కడ తలిదండ్రుల యిష్ట ప్రకారం బిడ్డలను స్వీకరించడం, పెంచడం జరగదు. తలిదండ్రుల ఆరోగ్య స్థితిగతులను పరిశీలించడానికి నియమింపబడిన ఉద్యోగుల సలహాప్రకారం బిడ్డ పెంపకం జరుగుతుంది. ఒకవేళ బిడ్డ కు అంగవైకల్య మేదైనావున్నట్లు వారు గుర్తుపెడితే, ఆ ఉద్యోగులు అలాంటి బిడ్డలను చంపివేయమని ఆజ్ఞాపించవచ్చును.”

అతి నికృష్టమైన దరిద్రముగానీ, అమితమైన సంపదలు కానీ లేక సాధారణంగా ఆరోగ్యవంతులైన సంతానాన్ని కనిపెంచే గణాలలోనే పై పద్ధతి సాధ్యపడుతుంది. ఇలాంటి గణాలలో అంగ వైకల్యము గల బిడ్డలు పుట్టడం అరుదు. పై వేటు ఆస్తీ, కుటుంబము వారసత్వము సంపూర్ణంగా బలపడకపోవడమూ, యుద్ధపు ఒత్తికి యెక్కువగావుండటమూ, జీవితావసరాలు దొరికే వనరులూ, ఉత్పత్తి

పైపుయ్యమూ, అనాగరికయుగపు మొదటిదశలోనే వుండటమూ -
 యీ కారణాలవలన బిడ్డలను యుద్ధసైనికులుగా తర్ఫీదుచేయవలసి
 యుంటుంది. అందువలన బిడ్డలను పెంచడంలో యిలాంటి నిర్బం
 ధాలవసరమాతాయి.

పాణినీ, కౌటిల్యుడూ, గ్రీకులూ వర్ణించిన గణ సంఘాల
 కాలానికి వాటిల్లో ఆస్తి హెచ్చుతగ్గులూ, వర్గభేదాలూ ప్రవేశించి
 సవని స్పష్టంగా అవుపడుతుంది. ఈ భేదాలు భాషా నిర్మాణంలో
 కూడా ప్రతిబింబించినవి. మల్ల దేశంలోని స్వతంత్రపౌరులు మానవు
 లై నారు. అయితే శూద్రజానిసలూ, వృత్తి పరివారూ మాలవ్యు
 లని విడిగా పిలువబడ్డారు. యకాదేయులు తమ గణ సంఘ కార్య
 కలాపాలను నిర్వహించడానికి 5000 మంది ప్రతినిధులు గల సభను
 యెక్కుకునేవారు. అయితే యెలాంటివారు ప్రతినిధులు కాగలరు ?
 ఎవరై తే యెక్కుకొనబడిన తరువాత గణానికి ఒక యేనుగ నివ్వ
 గలరో అలాంటివారే ప్రతినిధులుగా యెక్కుకొనబడటానికి అర్హులు.
 అంటే యకాదేయులలో యేనుగలుకలవారూ యేనుగలు లేనివారూ
 అనే బీద, ధనికవర్గాల్లోగ్నడ్డవన్నమాట. ఈవర్గవిభేదఫలితం యేమిటో
 అంబష్టుల విషయం చూస్తే స్పష్టపడుతుంది. వీరిలో ధనవంతు
 లైన పెద్దలు మిగిలినవారిని పాటించకుండా లొంగిపోవాలని నిర్ణ
 యించినందువలన అంబష్టులు అలెగ్జాండరుకు లొంగిపోయారు. స్వార్థ
 పూరితమైన ప్రైవేటు ఆస్తిదారీవర్గం తనవర్గ ప్రయోజనాలకొరకు
 జాతినంతటిసి శతృవు కమ్మివేయడాని కెప్పుడూ సిద్ధంగావుంటారు.

చరిత్రలో ఉదాహరింపబడిన రెండోవిధమైన గణ సంఘాలు
 రాజశబ్దోప శీఃసంఘాలు. వీటిలో ఆస్తి హెచ్చుతగ్గులూ, యుద్ధ
 పైపుయ్యమూ చాలా ఉచ్చదశకుపోయి గణ ప్రజాస్వామికమూ
 చాలా భలహీంగా వుంటుంది. ఈ గణాలలో యెక్కుకొనబడిన
 నాయకత్వం పారంపర్య వారసత్వంగల ప్రభుకూటంగా మారిపోయి

వుంటుంది. ఈ ప్రభువంశాలవారే పరిపాలనాసంఘాల కెన్నుకోబడే అర్హత కలిగి వుంటారు. వీరేగణసంఘాలలో రాజన్యలు. లిచ్చవి, మల్ల, మూల్య, కుకర, కురు, పాంచాల మొదలైనవి ప్రచారంలో మన కరుకయైన రాజగణాలు.

‘వైరాజ్య నిర్మాణంలో శూద్రబానిసత్వాన్ని మొదటగా స్థాపించిన కురు, మద్రగణాలలో కొన్ని శాఖలు పారంపర్య ప్రభుకూటములను అభివృద్ధిచేసి రాజన్య గణసంఘాలుగా మారాయి. ఇవే తరువాత బానిస రాజ్యాంగాలుగా మారినవి. ఈ పరిణామం చివరకు మహాభారతయుద్ధంలోకి దింది. అయితే మద్రగణ సంఘశాఖలలో కొన్ని మాత్రం పట్టయిన శ్రమవిభాగాంగానీ, స్పష్టమైన ఆస్తి వర్గ భేదాలుకానీ అభివృద్ధిచేయక వెనుక నిలిచిపోయినట్లువుపడుతున్నవి. అందువల్లనే బానిసయజమాని ప్రతినిధులైన స్మృతికర్తలూ, శాంతిపర్వచయితా ‘సరియైన బ్రాహ్మణ డెవ్వడూ మద్రవాహిక దేశాలకు పోగూడదని, నిషేధించారు. మద్రవాహిక దేశాల్లో వర్ణవిభేదం సిరంగావుండక, ఒక ఊకనాడు బ్రాహ్మణుడుగానూ, మర్నాడు క్షత్రియుడుగానూ, ఆ మర్నాడు వైశ్యుడుగానూ తరవాత శూద్రుడుగానూ ఆ శూద్రుడే యింకోరోజు మరల బ్రాహ్మణుడుగానూ మారుతూంటారట. మాద్రులూ వాహికులూ చేసిన మహాపాపమిదే. అదీకాక వారిలో స్త్రీ స్వాతంత్ర్యమున్నది. అందరూ తగుతారు, తింటారు, ఆనందిస్తారు. బానిసయజమానుల దృష్టిలో యిది నిజంగా మహాపాతకమే. శూద్రబానిసలపైన స్వార్థి చేయడానికి ఆనందించడానికి, అనుభవించడానికి బానిసయజమానుల కొక్కరికీ హక్కున్నదని స్మృతికర్తల సిద్ధాంతం.

ఒక గణం మొత్తంగా, రాజ్యంలోని యితర ప్రజలందరికీ వ్యతిరేకంగా, ‘దుష్టప్రభుకూటమి’ (Malign Aristocracy) గా మారిపోయిన ఉదాహరణకూడా మనచరిత్రలోవున్నది. అది

వైశాలికి చెందిన 'లిచ్చవీ' గణం. లిచ్చపులలో 7707 రాజన్య
లుండేవారు. వైశాలీ నగరంలో పాలకవర్గంవీరే. వీరే పరిపాలనా
వ్యవహారాలను నిర్వహించడానికై ఉద్యోగులనూ, కార్యవిర్వాహ
కులనూ యెన్నుకునేవారు. పౌర జనాభా 168000. ఈ 168000
మందీ బైటిపౌరులనీ, లోపలిపౌరులనీ రెండుగా విభాగమైయున్నారు.
ఈ లోపలి పౌరులే వైశాలీయులనే పేరుగలవారు.

ఈ కొలది ఉదాహరణలనుంచీ ప్రాచీన గణ సమాజాలలో
కాలక్రమేనా వర్గభేదాలూ, వర్గవైరుధ్యాలూ యేర్పడి, వాటి
విర్మాణంలోనూ స్వభావంలోనూ సిద్ధాంతంలోనూ అనేకమార్పులు
వచ్చినాయనే విషయం భారతదేశ చరిత్రలో సత్యమైనదనీ, కల్పితం
కాదనీ స్పష్టమౌతున్నది.

పదమూడో అధ్యాయం

బంధుయుద్ధాలు

(దండనీతి, రాజ్యాంగయంత్రాల పుట్టుక)

గడచిన అధ్యాయాల్లో విష్ణువుకూ యితర దేవతలకూ మధ్య జరిగిన యుద్ధాన్ని గురించిన దేవసత్రగాధలో ఆస్తిదారులు పాలక వర్గంగా పాదుకుని పోవడానికి తీవ్రమైన పోరాటం ప్రారంభించారని నూచిస్తుంది. ఆ దశ అలాగే అపరిసమాప్తంగా నిలిచిపోయేది గాదు. ఉత్పత్తిశక్తుల యొక్క గతితార్కిక పరిణామంలో అది మకమ్మానిస్తు గణయొక్క విషాదకర పరిణామం దాపరికంలేకుండా వర్ణించిన భీష్ముడు గణ సమాజంలో మారకమూ, ప్రైవేటు ఆస్తి, లాభాపేక్ష, ధనాన్ని కూడబెట్టడం అనే దుర్గుణాలన విరోధశక్తులేర్పడి, భయంకరమైన పోరాటం ప్రారంభమైందని చెప్పాడు. దేవతలలో అశాంతి పుట్టినది. ఈ అశాంతికి కారణం విచిత్రమైనది. ఈ దేవతలూ మనవంటి మనష్యులే; జనన మరణములు కలవారే. అయినా వారు “మనుష్యులతో సమానమైన స్థితికి” కుంగిపోతున్న కారణంగా వారిలో అశాంతి పుట్టిందట. అంతట వారు సృష్టికర్తయైన బ్రహ్మవద్దకు వెళ్ళారట. అంతకు పూర్వము గాధలో బ్రహ్మ వశించాడని చెప్పిన ఆ భీష్ముడే నాలుగు పంక్తుల తరవాత దేవతలు

బ్రహ్మదగ్గరకు వెళ్ళారని చెప్పడం గమనించదగ్గ వింత. ఈ బ్రహ్మ ఊహమాత్ర రూపుడైన సృష్టికర్తయేగాని గణమనే అర్చంగల వాస్తవిక బ్రహ్మకాదు. ఈ బ్రహ్మయొక్క సలహా యేమిటి? ప్రపంచాన్ని క్రమబద్ధంగా నడపడానికి యాయన ఒక కొత్త చట్టాన్ని ప్రసాదించాడు. పూర్వపు చట్టంలో మనుష్యులు స్వయం ప్రవర్తకమైన ధర్మం ప్రకారం పరస్పర రక్షణ చేసుకుంటూ జీవితం గడిపేవారు. ఒక వర్గం సామాజిక సంబంధాలను నియమిస్తూ మరోవర్గం మీద పెత్తనం చేలాయించే దండం కానీ, రాజ్యాంగ యంత్రం కానీ వుండేవి కావు. రాజు వుండేవాడు కాదు. అప్పుడు అలాంటి అవసరం కూడా లేకపోయింది. మరి కొత్త చట్టంయొక్క స్వభావమేమిటి? కొత్త ఆర్థిక సంబంధాలనూ, కుటుంబ సంబంధాలనూ దండం ద్వారా నిలువబెట్టవలసి వచ్చింది. ఇప్పుడు ధర్మం, అర్థం, కామం అనే నూతన త్రివర్గాలు దండనీతి సహాయం లేకుండా వాటంతట అవి పనిచేసేసీతి పోయింది. భారతదేశంలో యీ మొదటి బానిసయజమాని పరిపాలనా చట్టాన్ని “విశాలాక్ష”యని పిలిచేవారు. * బాహుదండకుడు, బృహస్పతి, కలి, వీరి చేతుల్లో విశాలాక్ష రాజ్యాంగం అనేక మార్పులను పొందినదని మహాభారతం చెప్పున్నది.

ఈ దౌర్జన్యధారమైన బానిస యజమాని రాజ్యాంగ యంత్రం భగవంతుడైన సృష్టికర్తయొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పొందిన దైనప్పటికీ యింకా నిలకడకుదరలేదు. ఏదారగురు రాజులు పరిపాలించారో లేదో వెంటనే కొత్తఘర్షణ ప్రారంభమైనది. విశా ప్రజా

* తతోఽధ్యాయసహస్రాణాం శతం చక్రే స్వబుద్ధిజమ్

యత్రధర్మస్తథైవార్థః కామత్వైవానువర్తితః॥ 29॥

త్రివర్త యతి విఖ్యాతో గణ యేష స్వయంభువా॥ 30॥

త్రివర్తత్వేవ దాజ్ఞజః॥ 31॥ (మహాభారతం-శాంతిపర్వం)

తంత్ర పక్షపాతుడుగా మారిన ఒక రాజే బ్రహ్మక్షత్రియులకు వ్యతిరేకంగా యీ పోరాటాన్ని నడిపాడు. ఇతడే వేసరాజు. ఈ పోరాటంలో వేనుడికి సలహానంప త్తి నిచ్చినది అతనిభార్య సుసీత. మాతృస్వామికమూ, స్త్రీ ప్రజాతంత్రమూ అణగదొక్కబడటంవల్ల యీమె శ్రోధపూరితయై యుంటుంది. కాని సుసీతా వేనులెంత గొప్పవాళ్లయినప్పటికీ నూతన యుగంలోకి వచ్చిన సామాజిక శక్తులను ఆడుగణసమాజయుగంలోకి వెనుకడుగు వేయించజాలరు. ఆయుగం శాశ్వతంగా గతించినది. కాకపోతే వేనుడూ అతనిబోటివాళ్ళూ చేయగలిగిందెంతవరకంటే, పాలకవర్గాలను వేరంట కనిపి ఉత్పత్తి శక్తులు మరో విప్లవదశకు పరివర్తమయ్యేలోపల, దోపిడి తీవ్రతను కొంత సామ్యం చేయడంమాత్రమే. అయితే ఆదేశ యింకారాలేదు. బానిసవిధానంయొక్క చారిత్రకపాత్ర యింకా ముగియలేదు. అడవులను నరికివేయడం, వ్యవసాయం, పుత్తిపనులు, మారకము, వ్యాపారము, అప్పుడేపుట్టిన బానిససమాజంలోనే పెరిగి ఆభివృద్ధి కావడానికి ఇంకా చాల విశాలమైన అవకాశాలున్నవి. వేనుడువోడి పోయినాడు. బ్రాహ్మణులతనని హత్యచేశారు. వేనుడికి సహాయంగా బయటనుంచి వచ్చినగళాలూ తెగలూకూడా అణచివేయబడినవి. బ్రాహ్మణులు వేనుణ్ణిచంపినప్పుడు, అతని దేహంనుంచి నల్లనితలలూ యెర్రనికన్నలూ కలిగిన నిషాదాదులు పుట్టుకొస్తుంటే దానిని నిరోధించడానికి, అతని శరీరాన్నంతటినీ గట్టిగా రాచి వేశాగని మహా భారతగాధ చెప్పున్నది. వేనుడి కుడిచేతనుంచి పుట్టిన ఒక్కవ్యక్తి మాత్రం బ్రాహ్మణులకు లొంగి వారి ఆజ్ఞలను పాలిస్తానన్నాడు. అతనిని పృథువైఖ్యుడనే పేరిట రాజుగా పట్టాభిషేకంచేశాడు. యుద్ధం తాత్కాలికంగా ఆగిపోయింది.

యుద్ధఫలితమేమిటి? పృథువైఖ్యుడు బ్రాహ్మణుల ఆజ్ఞ ప్రకారం పాలక వర్గాలను రాజ్యాంగ శాసనానికి అతీతులను

చేశాడు.* వర్గవిభేదాలకు అంతరాయం కలుగనీయనని వాగ్దానం
చేశాడు. ఆవాటినుంచీ దౌర్జన్యప్రయోగం - దండం, ప్రపంచాన్ని
శాసిస్తూ వచ్చిందనీ హిందూరాజ్యాంగనీతి చెప్తూన్నది.

విశాప్రజాతంత్రాన్ని అణగద్రోక్కి- బానిసయజమానులు
జయం పొందింతరువాత, దోపిడీ ఆర్థికాభివృద్ధి విపరీతంగా పెరిగి
పోయినవి. విశాఖమైం భూములు వ్యవసాయంలోకి తేలడిసవి.
మొట్టమొదటిమారుగా రాజ్యాలకు నిశ్చితమైన యెల్ల లేర్పడినవి.
ఈ యెల్లలలోపల ఆర్యులతోపాటు అనార్యులూ, నిషాదులూ,
సూతమాగధులూ మొదలైనవారంతా నివశించేచారు. * * వృక్ష
వైఖ్యడు వ్యవసాయాన్ని బాగా అభివృద్ధిచేశాడని, అనేక కొత్తవంట
లను ప్రచారంలోకి తెచ్చాడని ప్రశస్తికలిగింది. † భూమి, బాని
సలూ కొత్తగావచ్చిన ముఖ్యమైన ఉత్పత్తిసాధనాలు ఇవి పూర్వపు
ఉత్పత్తి సాధనాలైన పశువులనూ, స్వతంత్ర మౌనపులనూ వెనక్కు
త్రొసివేసినవి. ఒక ఎర్లం మరొక వర్గాన్ని దౌర్జన్యంగా దోచుకునే
విధానంమీద ఆధారపడిన రాజరిక ప్రభుత్వ యంత్రము శాంతి
యుతిమై పనిస్తూ సహకారంమీద ఆధారపడిన గణ కమ్యూనిస్టు
సమాజాన్ని రూపుమాపింది.

* అదండయామే ద్విజాశ్చేతి ప్రతిజానీష్వ చాధిభో
లోకం చ । సంకరాత్కృత్స్నం త్రాతాస్మీతి పరంతప|| శాంతి 58 - 117

* * తస్మాన్నిషదాస్సంభూతాః కృరాశ్మైలవనాశ్రయాః ।

యే చాశ్శ్యవిన్ద్యనిలయాః ప్లేచాః శతసహస్రశః|| 1061

ప్రీతోరాజాదదౌ ...

అనూపదేశం మాతాయ మగధం మాగధాయ చ||

శాంతి 58 -122

♦ సమతాం వసుధాయాశ్చ స సమ్యగరపాదయత్

వైషమ్యం హి పరం భూమేరితి నః పరమాశ్రుతిః|| 123||

మన్యంతరేషు సర్వేషు విషమా జాయతే మహీ

ఉజ్జవర తతో వైస్యః శిలాజాలాన్సమంతతః|| 124||

తేనేయం పృథివీం దుగ్ధా సస్యాని దశసప్త చ|| శాంతి 58 -125||

పరస్పరంగా పొందుపొసగించరాని వైరుధ్యాలమధ్య ఘర్షణ
 వల్ల, రాజ్యమూ రాజ్యాంగయంత్రమూ యేర్పడినవి. ఈ రాజ్యాంగ
 యంత్రము ఆరికప్రాబల్యముగల వర్గానికి చెందినది, అంటే బ్రాహ్మణ
 క్షత్రియులకు చెందినది. వీరికనుచీ విశాప్రజాతంత్రాన్ని నిరా
 యుధంచేసి, వైశ్యప్రజనూ శూద్రులనూ అణచిపెట్టి అంతులేని
 దోపిడిని సాగించారు. పాలకవర్గాలు తమ ఆజ్ఞలను భగవదాజ్ఞలనే
 పేరుపెట్టి ఓడిపోయిన ప్రజలపై నరుద్దుతారు. ఇకనుచీ జీవితయాత్ర
 కంతటికీ వెనుక ప్రభుత్వ దౌర్జన్యము లేక దండముయొక్క భయమే
 కీలకంగా వున్నది. బానిస యజమానుల యొక్క ప్రైవేటు ఆస్తి
 లాభదుర్దాహమూ, దౌర్జన్యమూ, వీటికింద పరస్పర సహకారమూ,
 శాంతి, ప్రేమసలిగి నశించినవి. పూర్వము ప్రజలను సరియైనమార్గం
 లోకి దిద్దుబాటు చేయాలంటే ఒక్కమాట సరిపోయేది. ప్రజాభి
 ప్రాయమూ బహిరంగంగా మందలించడమూ (ద్విగండ). ఇప్పుడో !
 ప్రజలు దోపిడిని సహించేట్లు, రాజభక్తులె యుండేట్లు, పాలించే
 ఆస్తిదారువర్గాలయెడల గౌరవం కలిగియుండేట్లు చేయాలంటే
 రాజ్యాంగయంత్రమూ, సైన్యమూ, పోలీసుబలగాలూ కావలసి
 వచ్చినవి. ఇవీ చాలకపోతే మరణమే (వధదండ) శాసనప్రకారం
 చివరిశిక్ష. కొత్తరాజ్యాంగయంత్రము పుట్టింతువాత హిందూ
 వాఙ్మయం యీ కొత్తదౌర్జన్య యంత్రాన్ని గురించి గొప్పగా
 కీర్తించడం ప్రారంభించింది. ఈ దౌర్జన్యం లేకపోతే అరాజకం అంటే,
 రాజ్యాంగయంత్రంలేని సమాజం, మరల స్థాపింపబడుతుంది;
 ప్రైవేటు ఆస్తి, కుటుంబమూ, మతమూ, ఒకటేమిటి, ప్రపంచమే
 నశిస్తుంది. ఆస్తిపేరిట, కుటుంబంపేరిట, మతంపేరిట పాలకవర్గాలు
 కష్టజీవులైన విశాప్రజాసామాన్యంయొక్క, శూద్రబానిసలయొక్క,
 స్వతంత్రాన్నీ, ఆస్తిని, కుటుంబాన్నీ అణగద్రొక్కారు. యజ్ఞాలూ,
 దానాలపేరుతో బ్రహ్మ - క్షత్రియ పాలకులు ప్రజాసామాన్యం

యొక్క పశువులనూ సంపదలనూ అపహరించారు. కష్టజీవులైన వైశ్యులూ, శూద్రులూ దున్ని సాగుకు తెచ్చిన విశాల భూములను దురాక్రమణ చేశారు. దీర్ఘకాలం యుద్ధాలుచేసి, ఓడి, నిరాయుధులుగా చేయబడిన ప్రజాసామాన్యం లొంగిపోయి కొత్తవిధానాన్నింగీకరించారు. కాని తగుపాత మాటిమాటికీ తిరుగుబాటు చేశారు; మాటిమాటికీ అచివేయబడి, బానిసత్వంలోకి నెట్టబడ్డారు. చివరకు కొత్తసమాజంలోనే కొత్తపుత్పత్తివత్తులూ, కొత్తవిప్లవవత్తులూ పుట్టుకొచ్చేంతవరకూ యిలాగే జరిగింది. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వర్గాలు కష్టజీవులపైన యుద్ధాలు సాగిస్తూనే మరోవేపున వైశ్యులనూ శూద్రులనూ దోపిడిచేసి సంపాదించిన సంపదలను యెవరికీ వారే రెండవవారికి తేకుండా అపహరించాలనే దురాశతో వారిలో వారే పోరాడుకోవడంకూడా ప్రారంభమైనది. ఈ పాలకవర్గ అంత ర్యుద్ధగాధలనేకం హిందూపురాణాలు వివరిస్తున్నవి. పరశురాముడు క్షత్రియులపైన చేసిన దండయాత్రలూ, హైహయుడు, సహస్ర్రాజునుడు, వైతహవ్యుడు, సృంజయుడు, సహజుడు ఇంకా యితరులనేకమందిని గురించిన యీ అంతర్యుద్ధగాధ తెన్నోపున్నవి. వందలెకరాల విస్తీర్ణంలో పశువులు, గాలూ, శివ్యకోటి, వైశ్య శూద్ర అనుచరులూ వెలలేని సంపదల నుత్పత్తి చేస్తూండగా వృద్ధియైన బ్రాహ్మణాశ్రమాల చరిత్రచూస్తే బ్రాహ్మణులు భిక్షాటనజీవులనీ, దరిద్రులనీ, సత్యవర్తనులనీ చెప్పేకథలన్నీ గాలిబుడగల్గిమాయమౌతాయి. క్షత్రియకుటుంబాల గాధలుకూడా యిలానే ప్రజలను పరిపాలిస్తామనీ; దండయాత్రాభయంనుంచిరక్షిస్తామనీ అంటే విదేశదండయాత్రనుంచీ, ఆంతరంగిక వర్గ విప్లవం నుంచీ రక్షిస్తామనీ పేరుబెట్టి ప్రజలనుదోపిడి చేశారనీ, వారి ఆస్తులను అన్యాయాక్రమణ చేశారనీ చెప్తున్నవి. ఇక్కడ మనం రాజులయొక్క, వారి వంశాల యొక్క చరిత్రనుగానీ, వారిపాలనలోని మంచి చెడుగులను గానీ, అలాగే

ప్రఖ్యాత బ్రాహ్మణ కుటుంబాల చరిత్రనుగానీ, వారిలో యెవరెవరి ఆశ్రమాలు పెద్దవో, యెవరెవరు యుద్ధాలు చేశారో యెవరెవరు సేనాపతులైనారో, రాజులైనారో మొదలైన విషయాలనన్నిటినీ పరిశీలించటోపడంలేదు. ఆ సామాగ్రి సంతటిసి వ్యస్తం చేసి, మన మిప్పటివరకూ అనుసరిస్తూ వచ్చిన చరిత్ర పరిణామ సూత్రాల ప్రకారం క్రమబద్ధమైన చరిత్రను రచించడం మన ప్రస్తుత కార్యక్రమం కాదు. ప్రస్తుతానికి, గతించిపోతున్న గణ సంఘ సభ్యుల మధ్య చెలరేగిన వర్గకలహాల పర్యవసానంగా ఆర్యుల సమాజంలో వచ్చిన కొత్త సామాజిక నిర్మాణరూప మేలాంటిదో చూడ్డమే మన కర్తవ్యం.

గణ సమాజం బంధుత్వ నిర్మాణాన్ని యెంత అయిష్టముగా నైనా వదలివేసి నూతనంగా వచ్చిన రాజ్యాధికారానికీ, రాజ్యాంగ యంత్రానికి యెందువల్ల లొంగవలసి వచ్చింది. గణానికీ, రాజ్యానికీ గల ముఖ్య భేదాలేమిటి? గణ సంఘం గతించి రాజ్యాంగ యంత్రం అమల్లోకి వచ్చిన చారిత్రక పరిణామక్రమాన్ని ఏంగెల్స్ క్రింది విధంగా విర్ణయించాడు :

“ఈ సామాజిక పరిణామపు వెలువలన జెన్ టైల్ నిర్మాణం (గణ బంధు నిర్మాణం) యేమైపోయింది? కొత్తశక్తుల అభివృద్ధిలో జెన్ టైల్ నిర్మాణం నిర్వహించదగిన సాత్ర లేకపోయింది. అందు వల్ల అది నిరాశ్రయమై పోయింది. అది బ్రతకాలంటే దానిలోని సభ్యులందరూ కనీసం అదియున్న తెగలోని సభ్యులందరూ ఒక నిశ్చితమైన ప్రదేశంలో కూడగట్టుకుని యుండటం, ఆ ప్రదేశంలో వారే యేకైక నివాసులుగా వుండటం అవసరం. కాని ఆ స్థితి గతించి చాలాకాలమైంది. ఇప్పుడు ప్రతి నిశ్చితప్రదేశం (Territory)లోనూ అనేక తెగలకూ జెన్నులకూ చెందిన కలగాపులగం జనాభా నివశిస్తున్నది. ప్రతిచోటా బానిసలూ, రక్షణకలిగిన వ్యక్తులూ, పరాయి

వాళ్ళూ, పొరులతో పాటుగా ప్రక్క ప్రక్కనే నిశ్చిస్తున్నారు. * మరలమరల కుదుపులు కలుగుటవలన, ద్వారాములోనూ వృత్తుల లోనూ మార్పులు కలుగుటవలన, నివాస ప్రదేశాలు మార్పుకోవలసి రావడంవలన, భూమిపై యాజమాన్యం మారడంవలన అనాగరక యుగ మధ్యకాలంనాటికి నిలదొక్కుకున్న జీవిత పరిస్థితులలో మరల సంచలనం బయలుదేరింది. పూర్వంవలె బంధుగణ సభ్యులు తమ కార్య కలాపాలను చూచుకోవడానికి ఒకచోటచేరే అవకాశం పోయింది. (పూర్వపునమితి, నరీష్టలలోవలె: డాంగే) కాకపోతే మతవిషయకమైన పండగలవంటి అప్రాముఖ్య కార్యాలనుమాత్రం ఏదో శ్రద్ధపున్నా లేకపోయినా కలిపిచేసేవారు. బంధుగణాలు సాధారణంగా చూచుకోవలసిన అవసరాలూ ప్రయోజనాలూ పున్నవి. ఇవి చలాయించుకోడానికి తగినట్లు వాటినిగ్రాణంకూడా వుంది. ఈ అవసరాలూ ప్రయోజనాలే కాక, వుత్పత్తిసంబంధాలు తారుమారు కావడంవలన యేర్పడిన నూతన సమాజవిర్మాణంనుంచి నూతనావసరాలూ ప్రయోజనాలు కూడా యేర్పడ్డవి. ఈ నూతనావసరాలూ ప్రయోజనాలూపూర్వగణసంఘ విధానానికి దూరమైనవేకాక, అడుగుడుగునావ్యతిరేకమైనవికూడా. శ్రమవిభజనతోయేర్పడినవృత్తిదారు సముదాయములయొక్క ప్రయోజనాలూ, పల్లెపట్టులకువ్యతిరేకంగా పట్టణప్రయోజనాలూ వీటిమూలకంగా కొత్తవిర్మాణంగాల అవసరమేర్పడ్డది. (పౌర, జనపదాలలాంటి నిర్మాణంగాలు. డాంగే)

* పాండూకాశ్చ డూద్రవిడాః కాంభోజ యవనాశ్చకాః

పారదాప్లవశ్చీనా కిరాతాః దరదాః ఖశాః॥ మను 10-44

సరాయివాళ్ళతో సంపర్కంవల్ల కలిగిన దోషపరిహారార్థమే పునష్టోపయజ్ఞం చేయవలసి వచ్చింది.

ఆరట్టాన్ కారస్కరాన్ పుండ్రాన్ సోవీరాన్, ప్రాజూనాన్
వంగకళింగాన్ ఇతి చ గత్వా, పునష్టోమేన యజేత సర్వపృష్టయావా॥

(బోధాయనుడు 1-2-14)

అయితే యీ సముదాయంలో వివిధగణస్థులూ, బంధువర్గాలూ, వివిధ తెగలకు చెందినవారూ యింకా పరాయీవాహ్నుకూడా వుండే వాళ్ళు. అందువల్ల కొత్త నిర్మాణాంగాలను జెన్ టైల్ సంఘానికి వెలుపల, దానికి పక్కపక్కనే, అందువల్ల దానికివ్యతిరేకంగానే యేర్పరచ వలసివచ్చింది. ప్రతి జెన్ టైల్ నిర్మాణాంగ శాఖలోనూ యీ ప్రయోజన వైరుధ్యము ప్రతిబింబించింది. ఒకే గణంలో, ఒకే తెగలో బీదలూ భాగ్యవంతులూ, వడ్డివ్యాపారులూ అప్పులపాలైనవారూ కలిసి యుండటంలో యీ పరస్పర ప్రయోజన వైరుధ్యం తీవ్రరూపంలో ప్రతిఫలించింది. అంతేకాదు, జెన్ టైల్ నిర్మాణాంగాల వెలుపలనున్న కొత్త జనాభా రోమ్ లోవలె (వై శాలీ, మగధ, పాటల మొదలైన పట్టణాలలోవలె) అధిక సంఖ్యాకులుగా వుండటంవలన వీరినందరినీ బంధువర్గాలలోకీ తెగలలోకీ జీర్ణించుకోడం కూడా సాధ్యపడ్డది కాదు. ఈ వెలుపలి ప్రజాసముదాయంతో పోల్చుకుంటే జెన్ టైల్ సంఘాలు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు కలిగిన కార్పొరేషన్ ల లాగా వ్యతిరేక స్థానాలను ఆక్రమించినవి స్వతస్సిద్ధమైన ఆదిమ ప్రజాస్వామికం “దుష్ప్రభుకూటంగా” (Malign Aristocracy) మారి పోయినది. (ఈ మార్పు యిటీవల బుద్ధుడి కాలంనాటి మల్ల, లిచ్చవీ గణాల్లో అవుపడుతుంది : డాంగే) అదీకాక జెన్ టైల్ అంగ నిర్మాణము ఆంతరంగిక వైరుధ్యాలు లేని సమాజంలో అభివృద్ధియైనది కాబట్టి, ఆ నిర్మాణము అలాంటి సమాజానికి మాత్రమే పనికి వస్తుంది. దానిలో ప్రజాభిప్రాయముతప్ప ఒత్తిడిచేయడానికి మరొక సాధన మేమీలేదు. కాని మొత్తంమీద ఆర్థిక జీవిత పరిస్థితులవలన తప్పనిసరిగా ఆ సమాజం స్వతంత్రులూ బానిసలూ అనీ దోపిడిచేసే భాగ్యవంతులూ దోపిడి చేయబడే బీదలూ అనీ చీలిపోయిన సమాజంగా రూపొందింది. ఈ సమాజం యీ వైరుధ్యాల నిక నెన్నడూ సమాధానపరుపలేని స్థితిలోకి రావడమేకాక, తప్పనిసరిగా

యా వైరుధ్యాలను తీవ్రతరం చేసింది కూడా. ఇలాంటి సమాజం బ్రతకాలంటే, అందులోనే పరస్పరం యెడతెగకుండా పోరాడుతూ నైనా బ్రతకాలి, లేదా యీ వర్గపోరాటాన్ని ఆర్థిక రంగానికి మాత్రమే అంటే చట్టసమ్మతమార్గాలకు మాత్రమే పరిమితముచేయ గలమరొక మూడవశక్తి పరిపాలనకైనా లొంగిపోవాలి. గణ సమాజ నిర్మాణం సశించింది. దానిని శ్రమవిభజన, తత్ఫలితమైన వర్గవిభజనా కలిసి భగ్నం చేసినవి. దాని స్థానాన్ని రాజ్యాంగయంత్రం ఆక్రమించింది.

“అందువల్ల రాజ్యాంగయంత్రం యొక్కడో బైటనుంచి తెచ్చి సమాజం నెత్తిన యెక్కించబడ్డదికాదు. హేగెల్ అన్నట్లు (సనాతన అధునాతన హిందూ రచయితలన్నట్లు.—డాంగే) “అది నైతిక భావానికి ప్రశ్నకు రూపం” గానీ “కారణంయొక్క ప్రతిబింబమూ వాస్తవిక రూపమూ” కానీ కాదు. అది సమాజంయొక్క ఒకానొక అభివృద్ధి దశలో వచ్చిన పరిణామ ఫలితము. సమాజం పరిష్కరింపరాని అంతర్వైరుధ్యాలలో చిక్కుకున్నదనీ, సమాధాన పరుపరాని విరోధవర్గాలుగా చీలినదనీ, వాటిని వారద్రోలేకత్తి ఆ సమాజానికి లేదనీ చెప్పుకోగలగడానికి రాజ్యాంగ యంత్రం పుట్టుక ఒక నిదర్శనము”

వర్గసమాజంయొక్క సూతనాంగమైన యీ రాజ్యానికి లేక రాజ్యాంగయంత్రానికి పూర్వపు గణగోత్ర నిర్మాణానికి తేడాన్ని చూపే లక్షణాలేవి?

1. రాజ్యాంగయంత్రము నిశ్చితమైన సరిహద్దులుగల ప్రదేశంలో నివశించేవారందరికీ వర్తిస్తుంది. పూర్వపు గణగోత్ర నిర్మాణానికి ప్రాదేశికమైన నియమమేమీలేదు. రక్తబంధుత్వమీద ఆధారపడి నిర్మించిన పూర్వపుగణగోత్రాంగ శాఖలు ఒక్కప్రదేశంలో నివశించేవారందరికీ వర్తించాలనే ఉద్దేశ్యంతో యేర్పడినప్పటికీ,

అలాంటి ప్రాదేశిక నియమ మెప్పుడో పనిచేయడం మానివేసింది. కాబట్టి, గణగోత్ర నిర్మాణాంగశాఖలు చాలవరకు సంకుచితములై పోయినవి. అవి నివశించిన ప్రదేశ మెప్పుటివలె నిశ్చితమైన సరిహద్దులతో అలాగేవున్నది. కాని అందులో నివశించే ప్రజలుమూత్రం సంచారులైపోయినారు. అందువలన ప్రాదేశిక విభాగాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకుని అందులో నివశించే ప్రజలందరికీ గణభేదం, తెగభేదంలేకుండా పౌరహక్కులను వర్తింపజేసే విధానం ప్రవేశపెట్టబడినది. ఇలా నివాసంమీద ఆధారపడి పౌరసత్వ నిర్మాణం చేయడం రాజ్యాంగ యంత్రాలన్నిటికీ సర్వసాధారణంగా వున్నది. కాబట్టి మనకీ నిర్మాణం సహజంగా అవుపడుతుంది. కాని యీ నిర్మాణం పూర్వపుబంధుత్వంమీద ఆధారపడిన నిర్మాణాన్ని త్రోసి వేసి, దానిస్థానంలో నిలదొక్కుకోడానికి-గణాన్ని త్రోసేసి 'రాజ్యం' నిలదొక్కుకోడానికి తీవ్రమైన దీర్ఘ పోరాటం సాగించవలసివచ్చింది.

2. పూర్వగణగోత్రంలో సభ్యులందరూ సాయుధులు. అది స్వయంప్రవర్తకమైన (Self acting) సాయుధసభ్య నిర్మాణవ్యవస్థ. కాని రాజ్యంలో ప్రజలకు వెలుపలగా ప్రజలకతీతంగా బలప్రయోగ సాధనమొకటి ఉంటుంది. (సైన్యమూ పోలీసు వగైరా) ప్రజలు వర్గాలుగా చీలారు. అందువల్ల స్వయంప్రవర్తకమైన సాయుధ ప్రజానిర్మాణం యిప్పుడు సాధ్యంకాదు. అందువల్ల యీ రెండు వర్గాలకూ పైన అతీతంగా అవుపడే ప్రత్యేక సాయుధబలగం అవసరమైనది దోషిడిచేయబడేవర్గాన్ని దోషిడికి, శ్రమకూ కట్టుబడివుండేట్లు చేసే చట్టాన్ని అమలుపరచడానికి యిప్పుడు రాజులవద్ద స్థాయి సైన్యమూ, పోలీసుసిబ్బందీ వున్నవి. చతురంగసేనలూ, రాజపురుషులూ, బ్రాహ్మణ క్షత్రియవంశాలు మాత్రమే ఆయుధాలు ధరించగల హక్కులిప్పుడు చరిత్రరంగంలో కెక్కినవి. ఈ బలప్రయోగ సాధనమంటే ఒక్క సాయుధబలగాలేకాదు. దీంతోపాటు జైల్లు,

కోర్టులూ, ఆన్నివిధాలూ రాపిడిపెట్టే యితరసంస్థలూ కలిసివుంటాయి. వీటన్నిటియొక్క సారమూ “దండమే”. పూర్వపు గణసమాజంలో వర్గవైరుధ్యాలులేవు. అందువల్ల ఒకవర్గానికి అనుకూలంగా మరియొక వర్గాన్ని వొత్తిడిచేసే చట్టాలూ, ఒకవర్గంపైన మరొకవర్గం నియంతృత్వాన్ని చలాయించే చట్టాలూ అయిన శాస్త్రాలకు, గణసమాజంలో తావులేదు. వర్గసమాజం యేర్పడినందువల్లనే శాస్త్రాలొచ్చింది. అందువల్ల బానిసవిధానమూ, బానిసరాజ్యాంగ పరిపాలనలైన రాజులూ వచ్చినప్పుడే శాస్త్రముకూడా వచ్చింది. అందువల్లనే శాస్త్రము ఒత్తిడిచేసే సాధనమనీ అణగద్రొక్కే సాధనమనీ నిర్వచించబడింది. ఆప సంభ ధగ్గునూత్రాల్లో “పసి, విధి నిర్వహణా యిష్టపూర్తిగా సాగేచోట శాస్త్రముండదు” అని స్పష్టికరించబడ్డది. అయిష్టమూవ్యతిరేక తావున్నచోటనే శాస్త్రం అవసరమౌతుంది * ఈ రాజ్యాంగబలగాన్ని అట్టిపెట్టాలంటే రాజ్యంలోని ప్రజల నుంచి పన్నులు వసూలుచేయాలి. పన్నులు వసూలనేది గణసమాజ మెరుగనేయెరుగదు. గణాలూ గణపతులూ ఉత్పత్తి చేసినదంతా నిర్బంధంలేకుండా అందరూ సమానంగా పంచుకునేపద్ధతి నెరుగుదురు. అర్థశాస్త్రంలో పాలకవర్గ ప్రయోజనాల కనుకూలంగా ప్రజలను దొంగదోపిడి దోచుకునే పద్ధతిని (కగ్గు) వారెరుగరు. నిద్రపోయే మనిషిని యెలుక పట్టుకుని నెత్తురుపీల్చితే ఆ బాధ అతనికి మర్నాడు మెలకువ వచ్చినప్పుడుగాని తెలియదు. రాజ్యాంగ యంత్రము చేసే దొంగదోపిడి అంత సున్నితంగానూ అంత తక్కువ బాధాకరంగానూ ఉండాలని భారతం చెప్పున్నది †

* యత్ర తు ప్రీతిపుపలభితః ప్రవృత్తిః స తత్ర శాస్త్రం అస్తి ।

(412-11 ఆపస్తంబ సూత్రాలు)

యస్మిన్ ప్రీతిః పురుషస్య తస్య లిస్సా లక్షణాదిభక్తత్వాత్ ।

(జైమిని పూర్వ మీమాంస)

† యథా శల్కకవానాః పదం ధూనయతే సదా ।

అతీష్టే నాభ్యుపాయేన తథా రాష్ట్రం సరూపిణీత్ ॥ (కాంతిపర్వం 88-8)

పంటలో ఆరవవంతు రాజ భాగమని నియమముండేది. రాజ్యాంగయంత్రము, పన్నులువసూలుచేసే అధికారమూ ఉండటం చేత, యిప్పుడు ప్రభుత్వాధికారులు సమాజమంతటిపైన నిలిచిన మరొక సమాజ వ్యవస్థకు చెందినవారుగా అవుపడతారు. తమను సమాజంనుంచి వేరుచేసిన రాజ్యాంగ యంత్రానికి వీరు ప్రతినిధులు. కాబట్టి యీ అధికారులకు ప్రత్యేక చట్టాలద్వారా గౌరవాన్ని అంతస్తునూ కలిగించాలి దీనివల్ల వీరి కొక విచిత్రమైన పవిత్రత, అనుల్లంఘనీయతా సంక్రమిస్తాయి. అంతేకాక దాదాపు అన్ని చారిత్రక రాజ్యాంగాలలోనూ ప్రజల కివ్వబడిన హక్కులు ఆస్తిని బట్టి యివ్వబడతాయి. అంటే లేనివారికి వ్యతిరేకంగా కలవారికి రక్షణ నిచ్చే సాధనమే రాజ్యాంగ యంత్రము. బానిసరాజ్యాలు పరివర్తనకొచ్చినప్పుడు రాజరిక ప్రభుత్వాలలోని పౌర - జనపద సంఘాలు ఆస్తిగలవారితోనే యేర్పాటు చేయబడినవి. రాజ్యం చేసే రాజుకు “ఆస్తిదారువర్గాన్నే కొలవవలసింది, గౌరవించవలసింది” అని మంచి సలహా యివ్వడం జనుగుతుంది.*

ఇలా ఉత్పత్తిశక్తుల అభివృద్ధిచలన వుత్పత్తి సంబంధాలు మారినవి. ప్రైవేటుఆస్తి, దోపిడిదారులూ, దోపిడిచేయబడేవారూ అనే వర్గవెరుధ్యమూ యేర్పడతాయి. మానవసమాజానికి వ్యాధిగా పరిణమించిన రాజ్యాంగయంత్రము పుట్టి, సమాజాన్ని రక్షించే పేరుతో దోపిడిదారుల ప్రయోజనంకొరకు దోపిడి చేయబడే వర్గాన్ని బలవంతంగా అణచివేస్తుంది.

* ధనీసః పూజయేన్నిత్యం॥ 29 శాంతిపర్వం॥ కాట్యాయన శ్రౌతసూత్రాల్లో “పేర్కొనబడిన మహాజనులూ, మహాజానికులలో యిటీవల చరిత్రలో నిషాదులు కూడా వున్నారు. వీరి నిదివరకు చంపివేయనైనా చంపివేళేవారు లేదా బానిసలుగా నైనా చేళేవారు. యిప్పుడు వారు భాగ్యవంతులై తేసరి మహాజనులైపోతారు.

పద్నాలుగో అధ్యాయం

బానిసయజమానులకూ - గణసంఘాలకూ
మధ్య అంతర్యుద్ధం

బానిసవిధానపు పునాదులమీద ఆర్యసామ్రాజ్యాలు పెరిగిన మొదటి పుణ్యభూమి గంగానదీలోయ. మహాభారత యుద్ధానికి పూర్వము, పడమట కురుక్షేత్రంనుంచీ తూర్పున నేటి బీహారులోని పాటలీపుత్రంవరకూ (పాట్నా) ఆర్యగణసమాఖ్యలు నిలదొక్కుకుని భాగ్యవంతులైన రాజరిక బానిసరాజ్యాలుగా అభివృద్ధియైనవి. ఇవి ఉత్తరదక్షిణాలుగా హిమాలయ పర్వతప్రాంతంనుంచి నేటి మధ్య భారతంలోని 'అవంతి' వరకూ విస్తరించినవి. కొన్ని వింధ్యపర్వతాలను దాటి విదర్భవరకూ సాగివచ్చినవి.

అనాటికి యిండియాకు హిందూస్థాన మనిగాని సింధుస్థాన మనిగాని (రెంటికీ ఒకే అర్థము) పేరులేదు. మనదేశానికి సింధునది పేరిట హిందూదేశమని పేరువచ్చినది. మధ్య ఆసియానుంచి శక-పల్లవులూ, యితర తెగలూ సింధునదిని దాటి మనదేశానికి చాల యిటీవల వచ్చారు. వీరే మనదేశానికి సింధునదిపేర హిందూదేశమని పేరుబెట్టారు. వీరిలో 'స' అక్షరాన్ని 'హ' గా పలుకుతారు. పూర్వగ్రంథకారులూ ప్రజలూ తాము నివశిస్తున్న ప్రదేశాన్ని

అక్కడ నివశించే తెగలపేరిటగానీ, జాతిపేరిటగానీ పిలిచేవారు. ఉదా:- మత్స్యదేశం మత్స్య తెగలు నివశించేదేశం. మహాభారతం భీష్మపర్వంలో యిలాంటివి 200 పేర్లున్నాయి. తరువాత తరువాత ప్రాదేశికమైన రాజ్యాలూ, రాజవంశాలూ, ముఖ్యపట్టణాలు నెల కొల్పబడినప్పుడు, పరిపాలకుల యిష్టాన్నిబట్టి యితర అంశాలనుబట్టి ముఖ్యపట్టణాలకు పేర్లుపెట్టేవారు. కాని సాధారణంగా ఒకరాజ్యంలో నివశించే ప్రాబల్యంగల జాతినిబట్టిగానీ, లేక దానిలో నివశిస్తూ, వ్యవసాయము, పరిపాలనా సాగిస్తూవుండే గణసంఘాన్నిబట్టిగాని యిండియాలో వివిధభాగాలకు పేర్లెన్నబడినవి. అంగ, వంగ, కళింగ, కరాత, ద్రవిడ, కాంభోజ, మత్స్య, కురు, మద్ర, వాహిక మొదలైనవి యిలావచ్చినపేర్లే ఒక్కసంఘదేశంతప్ప మరొక యేప్రాంతానికి నదినిబట్టి పేర్లెన్నడకపోవడం గమనించవలసిన విషయం. పవిత్ర గంగానదికికూడా ఆ అదృష్టం పట్టలేదు.

పురూరవగణ సంఘాలకు చెందిన దువ్యంతుని కుమారుడు భరతుణ్ణిబట్టి భరతవర్షమని పేరువచ్చింది. సరిగా ఆకాలానికి పూర్వపు ఆదిమప్రజాస్వామికాలు బానిసరాజ్యాల తాకిడికి నిలువ లేక గతించిపోయి, పారంప్ర్యమైన రాజరికాలతో ప్రాదేశిక రాజ్యాలుగా రూపొందుతున్నవి కాని పురువంశకుడైన భరతుణ్ణి బట్టి వచ్చిన యీ పేరుకూడా హస్తినాపురానికి చెందిన పురువంశ రాజులు చుట్టుప్రక్కల రాజ్యాలనూ, సైనిక ప్రజాతంత్రాలనూ, గణ సంఘాలనూ వాశనంచేసి అప్పటికి విశాలతమమైన సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి చేసేప్రయత్నాల పశ్యవసానంగా మహాభారత యుద్ధమూ, దాని స్వనాశనకర ఫలితాలూ సంభవించిన రోజు లోనే ఈ భరతవర్షమనే పేరు ప్రచారంలోకి వచ్చింది. మరువూ

హస్తినాపురం:- భరతుడితం వాత ఐదవపురువంశరాజైన హస్తినుడి పేరిట పిలిచిన పట్టణము.

యితరఘ్నాడల్ రాజ్యాంగస్పృతిక రల్లా మధ్య దేశమనీ, బ్రహ్మరి దేశమనీ ఆర్యావర్తమనీ పిలిచినప్పటికీ వారిదృష్టి తూర్పుపడమరలుగా గంగానదీ లోయనుగానీ, దక్షిణాన వింధ్యపర్వతాలనుగానీ చాట లేదు. కాకపోతే వంగదేశాన్ని మాత్రం పేర్కొన్నారు. కాబట్టి ఇండియా కంటటికీ వర్తిస్తూవుచ్చిన హిందూస్థానమనే పేరు ఆధునిక యుగంలో మన నాగరితకలోనే వచ్చింది. కురువంశీకులుగానీ, అయోధ్యరాముడుగాని, అంధకవృష్టి గణసంఘాలకు చెందిన కృష్ణ వాసుదేవుడుగానీ మనదేశానికి హిందూస్థానమని పేరుబెట్టలేదు.

మహాభారత యుద్ధంతో ప్రాచీన భారతదేశం విస్పష్టమైన మరొక చారిత్రకఘట్టంలో ప్రవేశించింది. కాబట్టి ప్రాచీనభారతదేశ చరిత్రను భారతయుద్ధానికి పూర్వఘట్టమనీ, భారత యుద్ధానికి తరువాత ఘట్టమనీ రెండు స్పష్టమైన ఘట్టాలుగా విభజించవచ్చును. జనవాడుకా, చరిత్ర సాంప్రదాయమూ, పౌరాణిక గాథా అన్నీ మహాభారత యుద్ధ ఘటనతో చరిత్రగతి మారినదనీ నూతనయుగా రంభమైనదనీ అంగీకరిస్తున్నవి. మహాభారత యుద్ధంతో కలియుగా రంభమైనదని సాంప్రదాయం చెప్తున్నది. భారతదేశ సాంప్రదాయక చరిత్రంతా యీ సంఘటనతోనే కాల పరిణామపు హద్దులను నిర్ణయిస్తున్నది యెందువల్ల ? కాలానుక్రమణికనుబట్టి చూస్తే రామరావణ యుద్ధం మహాభారత యుద్ధంకన్నా 500 ఏండ్లు ముందుగా జరిగింది. కాని దురదృష్టవశాత్తూ ఆనాటి వాస్తవిక చరిత్రపరిస్థితులు మహాభారత యుద్ధంకాలంనాటి పరిస్థితు లంత స్పష్టంగా తెలియరావడంలేదు. వాల్మీకి రామాయణం చాల యిటీవల వ్రాసినది. మహాభారతయుద్ధం తరువాతకాలపు ఘ్నాడల్ పరిస్థితులనూ వాటి సిద్ధాంత సమామూయాన్నీ, రామాయణ కాలానికి దిగలాగి చిత్రించిన కవితాగ్రంథమే వాల్మీకి రామాయణము. నిజానికి తన సిద్ధాంతాలకు భారతీయ పౌరాణిక వీరులు

పనికిరారనుకున్నాడు. కాల పరిస్థితులను గురించి, జీవితపరిస్థితులను గురించి యేదిబడితే అది చెప్పడానికి వీలైన కథానాయకుణ్ణి ఏరుకున్నాడు. ఎందువల్లనంటే, ప్రజలకు రాముణ్ణి గురించి స్పష్టమైన అభిప్రాయాలేవీలేవు. వాల్మీకి రాముణ్ణి ఆదర్శవీరుడుగానూ, దైవాంశసంభూతుడుగానూ చిత్రించదలచుకుని విఫలుడైనాడు. చివరకు ఆయనచేతుల్లో రాముడిచరిత్ర ఒక ప్రేమపూరితుడైన యువకుడు నిరంకుశరాజ్య నిర్మాత యెలా అయినాడో తెలిపే గాధగా తయారైంది. వానిని చాటుమరుగుచుంచి వధించడంలో రాముని సత్యసంధత వెల్లడయింది. ఆర్య సంస్కృతీపరుడైన స్వేచ్ఛను పొందాలని ప్రయత్నించిన శూద్రుని వాత్యచేయడంలో ఆతని మానవత్వము బయటపడ్డది. ఆతని ఏకపక్షీప్రతాదర్శమును కూడా సాంప్రదాయం రచ్చకీడ్చింది. ఆదిమవాసులలో యింకా అన్నచెల్లెండ్ర వివాహము నిషేధింపబడని కాలమునాటివాడనీ, రాముడూ సీతా అన్న చెల్లెళ్లు అవుతారనీ జైనసూత్రాలు చెప్తున్నవి. సీత “అయోనిజ” అంటే కుటుంబంలో పుట్టినదికాదనే సత్యాన్ని వాల్మీకికూడా దాచలేకపోయినాడు.

ఈ కారణాలవలన రామరావణ యుద్ధానికి చరిత్రలో యుగ ప్రాముఖ్యత లేకుండాపోయింది కాని ఉన్న కొద్ది పుదాహరణలను బట్టి చూచినా, రఘువంశంవాడైన దశరథుని కాలంలో అయోధ్యలో ప్రాచీన గణ ప్రజాస్వామిక మంతరించనదని తెలుస్తుంది. దశరథుని తరువాత రాముడు పట్టాభిషిక్తుడు కావడం ఆచారం ప్రకారం రాజనభ అంగీకరించవలసియున్నది. కాని ఆ ఆచారంలో అప్పటికే వంశ పారంపర్యమైన రాజరిక లక్షణాలు ప్రవేశించినవి. శూద్ర బానిస లుండటం, వారిని రఘువంశ పాలకవర్గాలు తీవ్రంగా అణచివేయడం, చుట్టుప్రక్కల వుండే తెగలను వారిలోని ఆంతరంగిక వైషమ్యాలను ఆధారంగా తీసుకుని, అణచివేయడానికి రాముడు

దండయాత్రలు చేయడం యివన్నీ దాశరథీరాముడిరాజ్యం భరతు
డికి పూర్వం గంగానదీ లోయలో స్థాపింపబడిన బానిస రాజ్యాలలో
ఒకటియని తెలుపుతున్నవి. కాకపోతే పాపులైన ధనవంతులూ
దుఃఖభాజనులైన దరిద్రులూ రాముని పూజకు మతవిషయకమైన
లక్షణాన్ని విలువనూ ఆపాదించుతున్నప్పటికీ, రాముని అవతార
పురుషత్వము మధ్య, ఆధునిక యుగాల చరిత్రలో యెన్ని విధాల
పువయోగించినప్పటికీ, అదంతా పై చారిత్రక సత్యాన్ని మరుగు
పరుస్తుందేకాని మరొకటికాదు.

రాముడివంశం చరిత్రలో చాలాకాలం పరిపాలించింది. అయి
నప్పటికీ తరువాత వచ్చిన హస్తినాపురపు పురువంశముమాటున
మరుగుపడిపోయినది. వీరికితోడు కాశీ, మగధ, విదేశా, మధుర
యాదవ మొదలైన ప్రఖ్యాతరాజ్యాలున్నవి. వివాహసంబంధాల
ద్వారానో లేక యుద్ధాలద్వారానో గంగానదీప్రాంత రాజ్యాలు
కొన్నికొన్ని కలసి పెద్దసామ్రాజ్య వ్యవస్థలుగా యేర్పడుతున్నవి.
పురాణాలనుంచి ముఖ్యంగా హరివంశంనుంచి, మహాభారతంనుంచీ
యీసామ్రాజ్య స్థాపనాది వివరాలను తెలుసుకొనవచ్చును.
కృష్ణుణ్ణి మన మత సాంఘిక చరిత్రలో కెక్కించిన స్వాత్వతులూ,
యాదవులూ అని పర్యాయనామాలతో పిలువబడే అంధక వృష్ణుల
లాంటి గణసంఘాలు యుద్ధంలోకి లాగబడి, ఓడించబడి, స్థానభ్రష్టత
నొంది వలసపోతున్నవి. శిశుపాలుడి దండయాత్ర గాథలు వీటిని
గురించే. యాదవుల గణసంఘం మొత్తంగా పడమటికి వలస
పోయింది. రాజకుటుంబాలు పరస్పరం యుద్ధాలు చేస్తున్నాయి.
ఇలాంటి పరస్పర యుద్ధాలు గణ ప్రజాతంత్రాల్లో పాపకార్యాలగా
యెంచబడేవి. మధురరాజైన కంసుడూ, మగధాధిపతియైన జరా
సంధుడూ, హస్తినాపుర కొరవులూ, పూర్వపు తెగల యొక్క
పైనిక ప్రజాతంత్రాలను నామరూపాలు లేకుండాచేసి, పెద్ద సామ్రా

జ్యాలనూ, రాజరిక పరిపాలననూ యేర్పరచడానికి చుట్టుప్రక్కల తెగలతోనూ, తమలో తాము గూడనూ యుద్ధాలు చేస్తున్నారు. ఇలా నిత్యాభివృద్ధిని పొందుతున్న బానిసరాజ్యాలు ఆదికాలంనుంచీ నివసిస్తున్న గణ సంఘాలతో పోరాడటం బానిసప్రభువులవంశాలు తమక్రింద నున్న వైశ్యులూ, శూద్రులూ వుత్పత్తి చేసే సంపదలను మరొకరికి దక్కకుండా యెవరికి వారే హరించడానికి అంతర్యుద్ధాలు సాగించడం, ఈపోరాటాలన్నీ చివరకు మహాభారత యుద్ధంగాపరిణామించడం జరిగింది. వాస్తినాపుర కౌరవులలో గణ ప్రజాతంత్ర మెప్పుడో నశించినది. పురుషసూక్త కాలంనాటి ప్రాచీన కురువంశ జాలు మొదటగా పితృస్వామిక బానిసత్వాన్ని స్థాపించారు. ఇప్పుడు వారు గొప్ప బానిసరాజ్యాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. గణ సభ్యుల ప్రజాతంత్రం పెద్దల ప్రభుత్వ కూటంగా (ధనిక కులాల ప్రభుత్వ కూటంగా) సంకుచితమై పోయినది. ఇవికూడా యిప్పుడు రాజరిక నిరంకుశం క్రింద నలిగి నాశనమై పోతున్నవి. అందువల్ల కౌరవ కులపతుల సభలో వారి రాజకుమారులు ప్రాచీన ప్రజాస్వామికావశేషాలను రూపుమాపటంలో మహా దూకుడుగా పోతున్నారనీ, వారిని కులపతుల ధృపుచేయలేకపోతున్నారని కృష్ణుడు గోలపెట్టాడు. దీనికే కారణం గణసంఘ ప్రజాతంత్రాన్ని రక్షించవలసిన యీ పెద్దలే, దానిపాలిట వినాశకారులైనారు. వారుకూడా భోగ భాగ్యాల కొరకూ, భూమి కొరకూ, బానిసల కొరకూ, ప్రాకులాడుతున్నారు. యుద్ధమే వారి వృత్తియైనది. సంపదలు కేంద్రీకృతములై పోతున్నవి. యుద్ధశాస్త్రాచార్యుడైన ద్రోణుడేతన కొడుకు అశ్వత్థామ పాలుకావాలని వడ్డినప్పుడు పాలుదొరకకనీళ్ళలో పిండికలిపియిచ్చి వేల్చి సముదాయించాడు. అతనికే అంత దరిద్రం పట్టిందంటే సంపద యెంత త్వరగా కేంద్రీకృతమైపోతున్నదో స్పష్టమడుతుంది. అందువల్లనే అతడు యే బానిసయజమాని దగ్గరనైనా వుద్యోగానికి సిద్ధ

పడ్డాడంటే ఆశ్చర్యంలేదు. ధనవంతులైన బానిసయజమానులు తమ కోడించిన తెగలనుచూచినా, వారినుంచినచ్చిన బానిసలనుచూచినా గడగడ పణికిపోతున్నారు. వారిలో యెవరైనా ఆయుధాలు ధరించడానికిగానీ, సామాన్య మానవ హక్కులను పొందడానికిగానీ ప్రయత్నించారా, తీవ్రంగా అణచివేయబడుతున్నారు. నిషాదబాలుడైన ఏకలవ్యుడు తన యజమానుల సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడియుండక పోయినట్లయితే, బొటన వ్రేళ్ళను త్రోసివేసి యుండేవాడు కాదు. ఆ శూద్రుడు అర్జునుడికి పెద్ద పోటీ అయ్యేవాడు. సంపదలను పోగుచేసి దాహం యీ బానిసయజమానులను తీవ్రంగా పట్టుకుంది. ఇందుకొరకు వీరు భారతదేశ చరిత్రలోకల్లా పెద్ద మానవ మారణాహళిమాన్ని - మహాభారత యుద్ధాన్ని ప్రారంభించడానికి వెనుదీయలేదు.

బానిసవిధానమూ, ధనమూ, వర్గరాజ్యాంగమూ పెరిగినందు వల్ల వచ్చినఫలితాలు బానిసయజమానులనే ఎదురుతెన్నినవి. ఆదిమ నివాసులైన రాక్షసులనూ, నాగులనూ, నిషాదులనూ ద్రవిడులనూ మొదలైనవారిని జయించడానికి బానిసయజమానులు గణసంఘాలలో అభివృద్ధిచేసిన యుద్ధతంత్రమూ, అలవరచుకున్న వీరత్వమూ, గంగా సింధునదీ పరిసరప్రాంతాలను ఆక్రమించినతరువాత గుడ్డి సందుల్లో ప్రవేశించింది. ఇకదానికి ముందు శ్రోవలేదు. పూర్వము గుర్రం, విల్లు, యినపముల్లుగల అమ్ములూ వుంటే యుద్ధంలో గెలవడం సులభమయ్యేది. ఇవి దండెత్తినవచ్చిన ఆర్యులకున్నవి. స్థానిక వాసులకుండేవికావు. గణాలు పెరిగి విస్తరించి నివాసభూమిని ప్రాదేశికంగా విభాగంచేసుకున్నవి. (Territorial Division) కాని ప్రైవేటు ఆస్తి, బానిసత్వమూ, వ్యాపారమూ, సంపదల కేంద్రీకరణమూ పెరిగిపోయి గణ ప్రజాతంత్రము విరోధవర్గాలుగా చీలివది. అంతర్యుద్ధము చెలరేగినది. బానిసలకొరకూ భూమికొరకూ

విస్తరణ రోజురోజుకూ కష్టమైపోయినది. ఇక ప్రభావంశకూటములు తమలోతాము పరస్పర దురాక్రమణలకు పూనుకున్నారు. అస్త్రీ కేంద్రీకరణము రక్తబంధువులయొక్క, సన్నిహిత బంధువులయొక్క ప్రయోజనాలకు విరుద్ధము. పూర్వపు గణప్రజాతంత్రములోవలె శాంతియుతమైన పంపకం అసంభవమైపోయింది. బానిసలకొరకూ, సంపదలకొరకూ పరాయి తెగలపై యుద్ధంచేసే అలవాటు యెదురు తన్నింది. బంధువులలోనే అంతర్యుద్ధం ప్రారంభమైంది. దోషిడిలో భాగంకోసం బానిసయజమాని తన సోదర యజమానితో కలహించాడు. ఓడింపబడినవారి బానిసత్వంమూలంగా గెలిచినవారు ధనాశాదుర్దాహానికి దాసులై నారు. ఇందువల్ల వారియొక్క పూర్వపు గణప్రజాతంత్రం నశించింది. కాకపోతే సోదరులతో ఆడిన జూదంలో సోదరులనూ, భార్యనూ చందెమొడ్డటం యెవరైనా కన్నారా? విన్నారా? కుంతి నిత్యేపంవంటి కర్జుణ్ణి పారవేసినట్లుగా యజ్ఞగణ సమాజంలో యేతల్లియైనా కన్నకొడుకును పారవేసినదని వినగలిగారా? అయినప్పటికీ విశుద్ధసంతానం కాడనీ, కష్టజే అంగదేశపు పల్లెకారులచేత పెంచబడినప్పటికీ, శుద్ధసంతానమనబడిన తనసోదరుల కన్నా వుదారుడూ, పరాక్రమవంతుడూ అయినాడు సాండురాజు యొక్క అర్థ విశుద్ధపుత్రుడైన అర్జునుడు, తాను బానిసయజమాని యైన రాజపుత్రుడనని దప్పలు కొట్టుకుంటేగాని సామాన్యమైన నిత్యక్రీడలలో గెలిచేవాడుకాదు. అతనితో పోటీగానిలిచిన కర్ణుడు, అలా తండ్రిపేరు చెప్పుకోలేకపోయేవాడు. ప్రాచీనగణముయొక్క మానవత్వం బానిసయజమానుల భాగ్య గర్వానికి యీర్ష్యకూ లొంగిపోవలసివచ్చింది. ఫలితం మహాభారతయుద్ధమైంది.

మహాభారతయుద్ధం మొట్టమొదటి హస్తినాపుర రాజకుటుంబంలోని రాజకుమారుల మధ్య అంతర్యుద్ధంగా ప్రారంభమైంది.

బంధువులమధ్య యీ అంతఃకలహం యజ్ఞగణ నియమాల ప్రకారం నిషేధమైనది; సోదరుడూ సోదరుడూ చంపుకోకూడదు.

ఇక రెండువత్సాలూ కూర్చుకున్న బలగాల్లో కొన్ని గణసంఘాలు ఆంతరంగికంగా చీలి ఒకటి ఒకపక్షమూ, ఇంకోటి మరో పక్షమూ చేరినవి. సాత్వతులు యిలా చీలి రెండువత్సాలలో చేరిన వారే. అది గణసంఘ ప్రజాస్వామికాలన్నీ సాధారణంగా భగ్నమై పోతున్న కాలం.

అనేక రాజ్యాలకు చెందిన రాజబంధువులు కూడా మగధ రాజులవలె చీలి రెండువత్సాలలోనూ చేరారు ప్రతిపాలకవర్గ కుటుంబంలోనూ అంతర్యుద్ధం ప్రవేశించినది. అలాగే ఆదిమ నినాసులైన తెగలు అనేకంకూడా తమ నాయకులు పాలకవంశాలతో ఒడంబడికలు చేసుకోడంవల్లగానీ, లేక వారికి ఓడి లొంగిపోవడమువల్లగానీ అంతర్యుద్ధంలో ఏదో ఒకపక్షం చేరారు. ఉదాహరణకు రాక్షసుల్లో కొన్ని తెగలవారు మాత్రం తమను ఓడించి దాస్యం కాలుచేస్తున్న యీ రాజ్యాలపీడ వదల్చుకోడానికి యీ అంతర్యుద్ధం మంచి అదననుకున్నారు. నాగులూ ద్రావిడులూ మొదలైన తెగలీ తరగతికి చెందినవి. ఈ బానిసరాజ్య శిథిలాలమీద మరల తమ పూర్వపు జీవితాలను నిర్మించవచ్చుననుకున్నారు. కాని వారి ఆశలు వృథా ఆశలైనవి.

యాదవ గణ సమాఖ్యలోని ముఖ్య నాయకులు కౌరవులకు బంధువులైనప్పటికీ యుద్ధంలో చేరడానికి ఒప్పుకోక కృష్ణుని నాయకత్వం క్రింద మధ్యవర్తులుగా పనిచేశారు. కాని యుద్ధం మొదలు పెట్టిన వెంటనే వారిలో యెకొద్దిమందోతప్ప మిగిలినవారందరి మధ్య వర్తిత్వమూ, కృష్ణుడి మధ్యవర్తిత్వమువలె నామమాత్రమయి పోయినది కృష్ణుడు వ్యక్తిగతంగా పాండవుల పక్షం, అతని సైన్యాలు కౌరవులపక్షం, అంటే అంధకవృష్టులుకూడా చీలియుద్ధంలో ఇరువత్సాల వైపునా చేరారు.

ఇలా ఉత్తర హిందూస్థానమంతా మహాభారత యుద్ధమారణ హోమంలో చిక్కుకున్నది గణసంఘాలు, సైనిక ప్రజాతంత్రాలు, ధనవంతుల కుల సంఘాలు, శాసన రాజ్యాంగాలు అన్నీ అందరూ యీ యుద్ధాన్ని కుండంలో దూకారు. పూర్వ ప్రపంచానికి చెందిన గణాలకూ వాటి విలువలకూ, నీతినియమాలకూ, ఆర్థిక విధానానికి సాంఘిక సంబంధాలకూ సర్వానికి ఈయుద్ధం వినాశనముట్టము. కొత్త ప్రపంచమొకటి-దురాశ, భగ్యము, శూద్రులపై నా, వైశ్యులపై నా దోపిడిచేసే శాసనయుజమానుల కేంద్రీకృతాధికారము కరడు కట్టు కున్న కొత్త ప్రపంచం నిలద్రొక్కుకోడానికి పోరాడుతున్నది.

సాంఘిక సంబంధాలలోనూ, వాటిని ప్రతిబింబించే సిద్ధాంత విలువలలోనూ వచ్చిన యీ మహా సంక్షోభం 'భగవద్గీత'లో నూచనప్రాయంగా అవుపడుతుంది. భగవద్గీతలోని వివిధ తాత్విక సిద్ధాంత చర్చలను ఒక ప్రక్కకు తోసివేస్తే, అసలలాంటి గ్రంథం పుట్టుకయే సమిప్తి గణసంబంధాలకూ సిద్ధాంతాలకూ సమాధి కట్ట బడ్డదనీ, ఆ సమాధిమీద పైవేటు ఆస్త్రీ, వర్గ సంబంధాలకూ ఒక విపరీతమైన పద్ధతిలో పట్టాభిషేకం చేయబడ్డదనీ - తెలుపుతుంది కొత్త సంబంధాలు స్థాపనయైన మాట ప్రత్యక్షసత్యం. గీత వాటి కొక సిద్ధాంతాన్ని సృష్టించింది, పూర్వగణ ప్రజాస్వామికం దృష్ట్యా వాదించే విమర్శకుల నోళ్లు మూయించింది. కొత్త భగవదవతారం పేరిటా, కలియుగం పేరిటా గీత బంధుత్వమూ, సమిప్తిగణ ప్రజాతంత్రమూ బ్రతికేకాలం గతించినదనీ వర్గవైరుధ్యాలూ, దోపిడి చైలామణీ అయ్యే నూతనయుగం ప్రారంభించిందనీ స్పష్టపరిచింది. గణ నీతినియమాలు నశించినవి. వర్గసమాజ నీతి నియమాలు ప్రాబల్యంలో కొచ్చినవి.

నిజానికి గాథలోచే ప్రున్నట్లు పద్దెనిమిదధ్యాయాలగీతాభారత యుద్ధంమధ్యంలో కృష్ణార్జునుల సంవాదరూపంలో పుట్టినది కాదు.

శృష్టడలాంటి హాస్యాస్పద సన్నివేశంలో కెక్కడానికి అంత వాస్తవిక జ్ఞానం లేనివాడు కాదు. భారతకర్త దానిని ఎక్కడో మూలశాంతంగా కూర్చునిరచించాడు. ఈ భగవద్గీతారచనకురువాత పుట్టిండు హయేకాక, అది నివో యుద్ధసందర్భం మాచుకునిరచయిత తనకాలపు తాత్విక సిద్ధాంతాలనన్నిటిని యేకరుపు పెడదామనుకోడంకూడా కాదు. అదేనిజంగా ఉద్దేశ్యమైతే, శాంతిపర్వములోనే యితరసమస్త లన్నిటితోపాటు యివీ వచ్చివుండవచ్చును. విజృంభనవారంతా భారతయుద్ధాన్ని గురించి సాధారణంగా వేసే ప్రశ్నయే గీతకూడా ప్రస్తావించి సమాధానమిస్తున్నది. ఆ ప్రశ్న సన్యాసానికిగాని, కర్మయోగానికిగాని సంబంధించినదికాదు. అయితే గీత జీవితానికి లేక అస్తిత్వానికి చైతన్యానికి సంబంధమేమిటన్న ప్రధాన సమస్యను చర్చించింది. ఆలోచనకూ, నడవడికకూ ఆహారానికి గల సంబంధమేమో కూడా వివరించింది. కాని యిన్నిచర్చలు చేసినప్పటికీ అర్జునుడి వ్యాధి ఆహారాన్ని గురించీ కాదు; యేతత్వమార్గాన్ని సుసరించాలా అనే అనుమానమూ కాదు. ఇది చరిత్రకారులందరికీ తెలుసును. అర్జునుడు ఒక్కటే సూటియైన ప్రశ్న వేశాడు. నాటి కింక పూర్వపు గణసంబంధాలను పాటించాలనే నీతికి కట్టుబడియున్న సామాన్య మానవులందరి మనస్సులనూ కలచివేస్తూ వుండిన ప్రధానమైన ప్రశ్నే అది. తాను రాజ్యంలో భాగాన్ని - కనీసం ఐదూళ్ళయినా యిమ్మని కోరాడు. ఈ కోరికకోసం యిప్పుడు తాను గురువులనూ, తాలలనూ, అన్నదమ్ములనూ, పినతండ్రీ పెదతండ్రులనూ కాస్త తెలిసిన బంధువులనందరిని చంపడానికి తయారై నాడు. పూర్వయుగనియమాల ప్రకారం యిది యేకారణాలవల్ల జరిగినా మహా పాపంగా పరిగణించబడ్డది. సంపూర్ణంగా నిషేధించబడ్డది. * పూర్వపు

* ఆచార్యః పితరః పుత్రాస్తదైవ చ పితామహః ।

మాతులాః శ్వశురూః పౌత్రాః శ్యాలాః సంబంధనస్తథా॥ 34

గణప్రజాతంత్రంలో అలాంటి బంధుమారణం అంటే అసహ్యించుకోడం చిన్ననాటినుంచీ నేర్చేవారు. మరి అలాంటిదిప్పుడు అనుసరణీయ మెలా అయింది? పాపమెందుకుకాలేదు? పూర్వపు నీతే యింకా చెల్లేటట్లుతే కులాల సర్వనాశనానికి దారితీసే యీ నరకానికి కారణమైన యిరువక్షముల నాయకులూ దోషులే. ఆ స్త్రీకి రాజ్యానికి హక్కునువదలుకుని యీమారణ హోమాన్నీ, దానివల్ల గాగల పాపాన్నీ నివారించు; సన్యాసాన్ని స్వీకరించు. ఇది గణసంఘాల యొక్క, కులసంఘాలయొక్క నీతి. అయితే యుద్ధమేచేయడం తప్పక పోతే, దాని సంగీకరించడం తప్పకపోతే దానిని సమర్థించేది, పాపరహితం చేసేది అయిన కొత్తనీతి యేది? కొత్త సాంఘిక విలువ యేది? గణసభ్య సామ్యం అలా అభిప్రాయపడ్డది. సమాధానం కోరింది. అర్జునుడుకూడా ఆ ప్రశ్ననే లేవదీశాడు. గీతాసిద్ధాంత శారుడు సమాధానమిచ్చాడు. ఆయన సమాధానంలో చిక్కుకుని యున్న తప్పుకోరాని వైరుధ్యాలు ప్రతిబింబిస్తున్నవి. ఈ వైరుధ్యాలకు పరిష్కారంగా 'యదంతా కర్మ; నీవర్గ విధి నిర్దేశం, విశ్వసించాలి; శిరసావహించాలి' అని చెప్పడంకన్నా యెక్కువ యేమీ సూచించలేక పోయినాడు. దీనికిచ్చిన కారణాలయొక్క బలహీనతను కప్పిపుచ్చడానికన్నట్లు, అంటే కొత్తవర్గ శాసనాన్ని అనుసరించడానికి అవసరమైన భయభీతులు కలిగించడానికా అన్నట్లు, సకల చరాచర జగత్తుయొక్క భవిష్యత్తునూ తన విరాట్పురూపం ద్వారా చూపించాడట అర్జునుడు నిరుత్తరుడై నాడు. సమాధానపడ్డా వన్నాడు. మామూలు ప్రజల విషయం మాటల్లో తేల్చివేయబడినది. వారినోళ్ళు కట్టివేసి భయభీతులను కలిగించి, మత్తుచల్లి కొత్త సంబం

ఏతాన్మహస్తమిచ్చామిఘ్నతో² పి మధునూదన |

అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య హేతోః కిం నమహీకృతే || 35

అహో బల మహత్వాపం కర్తం వ్యవసితా వయం |

యద్రా జ్యసుఖిభాభే సహస్రం స్వజనముఘతాః || గీతా || (1 - 45)

ధాలతోనూ, తాల్పిక సిద్ధాంతంతోనూ, శాసనాలతోనూ పవిత్రం చేయబడిన అపవిత్రయుద్ధంలోకి లాగివేయబడ్డారు. మతసంబంధమైన భ్రమలను వదలిపెట్టి సహేతుకమైన చారిత్రక దృష్టితో దీని సంతటిని పరిశీలిస్తే గీతాతత్వ మంతటినుంచీ తేలే సారాంశమిదే.

గణబంధు సమిష్టిసంఘసీతికి వ్యతిరేకంగా నూతనప్రాదేశిక, వర్గ రాజ్యాంగయంత్రాన్ని సమర్థించిన నైతికసిద్ధాంతాన్ని 'గీత' యెలా వివరించిది ?

సమిష్టిశ్రమ, సమిష్టిఅనుభవమూ ఉన్న పూర్వపు గణ సమాజంలో వస్తువైవిధ్యమూ శ్రమవైవిధ్యమూ పెరుగుకొచ్చినందు వల్ల శ్రమ విభాగం - వర్గ విభాగం యేర్పడ్డది. ఏ వర్గానికా వర్ణం ప్రత్యేక కార్యవిధులను కలిగియుండేది. అయితే ఉత్పత్తియైనదంతా సమిష్టికి చెందియుండేది. సమిష్టిగా అనుభవించబడేది. ఒకవర్గంలో పనిచేయడంవలన గణసభ్యునికి ప్రత్యేక బహుమతులుకానీ, ప్రత్యేక న్యాయంగానీ, ప్రత్యేక ఆస్తిహక్కుగాని లభ్యమయ్యేవికావు. వర్గవిభాగంవల్ల శ్రమనైపుణ్యమూ, వస్తునాణ్యమూ, సామాజిక విర్మాణవిధిలో అభివృద్ధి కల్గేవి. కాని మారకమూ, వ్యాపారమూ, ప్రైవేటు ఆస్తి, డబ్బూ వచ్చేప్పటికీ ప్రతి వ్యక్తిగత కుటుంబమూ ప్రైవేటు ఆస్తి, వర్గాన్ని బట్టి హక్కులను పొందినది. యుద్ధమూ, మారకమూ, ఉత్పత్తిని డైరెక్టుచేయడమూ - వీటితో సంబంధమున్న వర్గాలు సహజంగా ఆర్థిక ప్రాబల్యముగలవైనవి. ప్రాబల్యంగల బ్రహ్మక్షత్రియ వర్గాలలో బీదలైన వారందరూ వృషలత్వంలోనికి, కష్టజీవి వర్గాల్లోకి నెట్టివేయబడ్డారు. వర్గాలే వర్గాలైనవి. వర్గసంబంధము వర్గసంబంధముగా, వర్గ విశ్వాసముగా, విధిగా, వర్గ బహుళకరణగా మారిపోయింది. పై రెండువర్గాలూ దోపిడిదారీ వర్గాలైనవి. మిగిలినవి రెండువర్గాలూ దోపిడిచేయబడే వర్గాలైనవి. శూద్రబానిసలప్ప మిగిలిన వర్గాలవారు ఒక ఎర్ణం

నుంచి మరో వర్గంలోకి మారవచ్చును. అంటే ఆ స్థితిబట్టి ఒక వర్గంలోనించి మరొకవర్గంలోకి మారవచ్చును. వర్గహక్కులూ వర్ణ హక్కులూ గణనమాజ హక్కులవైన ప్రాబల్యాన్ని పొంది వాటిని అణచి వేసినవి.

యుద్ధంచేయడం శత్రువులను రూపుమాపడం క్షత్రియుల వర్ణధర్మము అయితే గణయుగంలో శత్రువు యెప్పుడూ పరాయి వాడుగా వుండేవాడు. గణంలో వర్ణవైరుధ్యాలు లేనంతవరకూ క్షత్రియుడు రక్తబంధువులైన గణసభ్యులపైన యుద్ధంచేయడమనేదే వుండదు. ప్రైవేటు ఆస్తి బానిసవిధానమూ గణంలో ప్రవేశించ గానే క్షత్రియ బ్రాహ్మణ సర్వాలు దోపిడిదారులై అప్పటికింకా విడిపోకుండా వున్న గణంలోని బానిసలపైనా, బీదలపైనా దౌర్జన్యం చలాయించే సామాజికాంగాలుగా తయారై వారు. ఇప్పుడు నూతన ఆర్థికవిధానాన్నీ వర్గసంబంధాన్నీ, దోపిడిని నిలవబెట్టడానికై, బంధువులనీ పెరవారనీ భేదంలేకుండా అందరిపైనా యుద్ధంచేయడం వీరి వర్ణధర్మమేనది. సంపదలనూ పశువులనూ గ్రామాలనూ భూమినీ బానిసలనూ రాజరికాలనూ యిప్పుడు వ్యక్తియొక్క, కుటుంబము యొక్క ఆస్తిగా వుండగలిగిన దానిసంతటిని నిలబెట్టికానికీ పెంచడానికీ, యెక్కువ ఆదాయాన్ని రాబట్టడానికీ శత్రువనీ మిత్రుడనీ భేదంలేకుండా అందరిపైనా పోరాడటం బ్రాహ్మణ క్షత్రియుల కొత్త ధర్మమూ కొత్త హక్కువనది. సహోదరుడు కావచ్చును, రక్తబంధువుకావచ్చును, పఠాయివాడు కావచ్చును ఆ సీరక్షణకోసం యెదరిమీదనైనా పోరాడాలింటే. ఇదీ క్షత్రియుడైన అర్జును డనుసరించవలసిన గీతాధర్మము. ఇది నూతనవర్ణ - వర్ణ వైరుధ్యాలపైన ఆధారపడిన నూతనధర్మము. ఇది పూర్వపు స్వయం ప్రవర్తకమైన ఆదిమ కమ్యూనిస్టు సమాజధర్మముగాదు. నీవు పోరాడికలిస్తే రాజ్యమూ భోగమూ లభిస్తాయి; చస్తే స్వర్గం వస్తుంది. ఇదే కొత్తగా

వచ్చిన ధనికపాలకవర్గాల నిత్యజీవితాన్ని దిద్దేనూత్రం. రాజ్యాంగ యంత్రము స్థాపింపబడిన తరువాత మొదటిరోజుల్లో వైశ్యుణ్ణీ శూద్రుణ్ణీ దోచుకునేప్పుడు, తెగలను బానిసలనుగా చేయడానికి పోరాడేప్పుడూ క్షత్రియుడు వ్యక్తిగతంగా కొంత అపాయానికి గురి కావలసివచ్చేది. కాని తరువాత రోజుల్లో ఆకొంచం అపాయంకూడా జీతపురాశ్యకొచ్చిన స్థాయి నైన్యాలపై పడ్డది.

గణయొక్క సమిష్టిధర్మాన్ని విధులనూ రద్దుచేసి ఒకవర్గం వైసమరొక వర్గయొక్క దౌర్జన్యానికి పట్టాభిషేకంచేసిన, గీతకూడా దోపిడీదారులూ దోపిడిచేయబడేవారూ, ఆదోపిడీ. పరిణతులలోనే సంక్షోభమెరుగని జీవితమూ, జీవనమూ కలిగి క్రమబద్ధముగావుండే వర్గసమాజమైనా స్థిరంగావుంటుందనే గ్యారంటీ చేయలేకపోయింది. పూర్వపు గణసమాజంలో ఉత్పత్తిశక్తులంత దరిద్రంగా వున్నప్పటికీ, సమిష్టిపుత్పత్తివల్ల లభ్యమైనదానిలో తనభాగం తనకు తప్పకుండా వస్తుందని ప్రతినభ్యుదీకి గ్యారంటీవుండేది. అతడు తాననుభవించడానికి ఉత్పత్తిచేసేవాడు. దానిని సమాజం అతని అనుభవం కొరకై యిచ్చేది. తయారైన వస్తువు తయారుచేసినవాడి చేతనుంచి జారిపోయి, ఆ వస్తువుతో సంపూర్ణంగా భేదించే మరోరూపంలోకి అంటే డబ్బుగామారి హిరణ్యమనే మాయదుప్పటిమీద వ్యాపార ప్రపంచమంతటా సంచారంచేసేదికాదు. ఇప్పుడు వస్తువుయొక్క మాయరూపమైన బంగారం వివిధరూపాల్లో వివిధనాణేలుగా ప్రతిచోటా ప్రతివర్గంలో, ప్రతివర్గంలో వస్తువులకు బదులుగా చలామణీ అవుతున్నది. ఈ విధంగా సర్వశక్తివంతమూ సర్వవ్యాపకమూ కాగలగడానికీ, అందినట్లుండి యిట్టే మాయమైపోవడానికీ యీ హిరణ్యంలోవున్న అగోచరశక్తియేమిటి? ఒకడు తన ఆనందంకొరకు ఒకవస్తువును తయారుచేసుకుని, డబ్బులేనిదే - మాయదారిబంగారం లేనిదే - ఆ వస్తువును అనుభవించి ఆనందించలేకపోవడానికి కారణ

మేమిటి? అతడావస్తువును ఒకరోజున అమ్మివేసి ఆడబ్బితోఁజే
మర్నాడావస్తువు కొనబోతే చాలకపోవడానికి కారణమేమిటి?
బానిస కష్టించాడు. యజమాని అనుభవించాడు; ఒకడువ్యాపారం
చేసి లాభంతీశాడు; మరొకడు నష్టపడ్డాడు. మనిషి చిత్తశుద్ధిగా
పనిచేస్తే, న్యాయమైన ఫలితం అనుభవించడానికి మానవజీవితాన్ని
నియమించే సజీవమైనధర్మమేదైనా వున్నదా? లేదా? భగవంతుడా!
నీవుకూడా బంగారంనుంచి పుట్టినవాడివేనా - అందుకనేనా నిన్ను
హిరణ్యగర్భుడంటున్నారు?*

ఆదిమ గణసమాజంలో యిలాంటి సమస్యలు పుట్టలేదు.
పరస్పర స్వతిరేకములైన మానవ సంబంధాలను సమాధాన పరచ
వలసిన తాత్విక సిద్ధాంతంతో వారికి పనిలేదు. ఆదిమ గణసంఘాన్ని
గురించిన వేదవాఙ్మయం ప్రార్థించింది; కేకలు వేసింది; సృత్యం
చేసింది; గారడీ చేసింది, గోవునుంచి యెక్కువ పాలు
యెలా లభిస్తాయో అనే ఆలోచనతో తల గోక్కున్నది. పచ్చనిగడ్డి
నల్లటి ఆవులోకిపోయి తెల్లటిపాలుగా వస్తుంటే చూచి ఆశ్చర్య
పడ్డాడు, ఆనాటి వేదాంతి. విత్తనం నేలలోకిపోయి మొక్కమొలిచి
అనేక విత్తనాలు మరల వచ్చేటప్పటికి ఆశ్చర్యపడ్డాడు. ఇదంతా
యేమిటి? ఈ ప్రకృతి అంతా యెలా పనిచేస్తున్నది? దీనిని నడిపే
దెవరు? చెట్టును పడగొట్టాడు, ఒక పుల్లను చెక్కి అమ్ముగా చేశాడు;
ఆలోచించాడు; ప్లాను వేశాడు; కారణ కార్యరూపంగా వాదించు
కున్నాడు. వెంటనంటి ఒక జంతువును చంపాడు; తిన్నాడు; ఆనంద
మయమైనాడు. ప్రకృతి యిచ్చిన చెట్టుపుల్ల అమ్ముగా యెలా
అయింది? జంక ఆతని ఆహార మెలా అయింది? అతను ప్లాను

* ఋగ్వేదంలోని చివరి అధ్యాయాలలో సృష్టికర్త విశ్వకర్మ-హిరణ్యగర్భు
జన్మి వర్ణించబడ్డాడు. బ్రహ్మ, ఆత్మ ఈరెంటి ఏకత్వాన్ని స్థాపించే అద్వైత భావ
వాదానికి కొంతవరకూ వైపరీత్యం వున్నది. (ఋగ్వేదం 10-121 పేజీ చూడుము.)

వేసుకుని శ్రమ చేశాడు కాబట్టి. కాని చెట్టు, జింకా యెక్కడ నుంచి వచ్చినవి? జింక ఒకరోజు అవుపడుతుంది. మరోరోజు అవుపడుదు; ఎందుకని? ప్రకృతిని అర్థంచేసుకోడం అదుపుచేసుకోడం, బ్రతకడం, ఆనందించడం - యిదీ అతని ముఖ్య సమస్య. ప్రతి వస్తువులోను అతడు తన జీవితాన్నే చూచాడు. తనకు తానే యెగిరినట్లూ, విచిత్రమైన ప్రదేశాల్లో తిరిగినట్లూ కలగన్నాడు. కల జరిగేప్పుడు అతను యజ్ఞగృహంలోనే, యజ్ఞాగ్ని ప్రక్కనే వున్నాడు కూడా. తనకు వెలుపలనున్న దేదో తనలో నున్నదా? అదే ఆలోచిస్తున్నదా? అదే ప్లాను వేస్తున్నదా? అతడు దయ్యాలనూ భూతాలనూ మనసులో ఊహించుకున్నాడు. ప్రతిదానిలోనూ తన ప్రతిబింబాన్నే, తననే చూచాడు. అతను తన అనుభవాలను సాధారణీకరణం చేస్తున్నాడు; నేర్చుకుంటున్నాడు; ప్రపంచంలో జరిగే వృత్తానికంతటికీ రహస్య మేమిటా యని “తాత్విక సిద్ధాంతీ” కరణ చేస్తున్నాడు. అతడు తిరగం, హేతుపూ, ఆలోచనా, అనుభూతి అన్నిటినీ తరచుతున్నాడు. చైతన్యానికీ ఆస్తిత్వానికీ సంబంధ మేమూ అని వెతుకుతున్నాడు. ఆ దశలో ఒకేఒక వేదాంతనూ క్తం - నా సదీయనూ క్తం - ఋగ్వేదంలో పుట్టింది. అంతవరకే వేదాలూ, వాటికాలపు యజ్ఞగణాలూ దానిని దాటిపోలేదు. అయినా యీ విధంగా మొదటి ఉపనిషద్వేదాంతానికి దారులు తీయబడ్డని.

కాని నాటి మూఁపుడు తను సృష్టించిన దానిపైన, తన సామాజికశక్తులపైన పోరాడవలసి రాలేదు. అక్కడ సమాధాన పరుపవలసిన వైరుధ్య మేమీ పుట్టలేదు. అతని తిండి అతను పొట్టను నింపింది ఆ తిండికి శ్రమచేయని మరొకరి పొట్ట నింపలేదు. అతని గుడ్డ ఆతణ్ణే కప్పింది. వెచ్చగా వున్నది; సంతోషపడ్డాడు.

ఇప్పుడో! వైరుధ్యాలూ, దోషిడిగల సమాజ మొచ్చింది. అతని తిండి అతన్ని వదిలిపెట్టింది. శ్రమచేయని మరొకరి పొట్ట

నింపింది. అతని గుడ్డ అతణ్ణి వదలింది. యజమాని శరీరాన్ని అది కప్పింది అతనుమాత్రం చలితో వణకిపోయాడు. ఇదియేమని అన్నాడా, దెబ్బ తిన్నాడే! అతడు ఉత్పత్తిచేయనని నిరాకరిస్తే “సమాజం”యొక్క దౌర్జన్యమంతా అతనిని ఉత్పత్తి చేసేట్లు బలవంతం చేస్తుంది. ఉత్పత్తిచేయడం అతని ధర్మమన్నారు. అందులో బ్రతకడానికి అవిసరమైనంత భాగమిమ్మని కోరాడా, అతణ్ణి దురాశా పరు డన్నారు. అడకువగా వుండటం నేర్పారు. ఇలా వచ్చింది ఉపనిషత్తు, భగవద్గీతల వేదాంత ధర్మము.

“జీవితంలో నీ అంతస్తునుబట్టి నీ కొరకు నిర్దిష్టమైన కర్మలను నీవు నిర్వర్తించాలి, నిర్వర్తనూ వుండాలి. నీ కర్మ ఫలితంపైన నీకు అధికారంలేదు. ప్రతిఫలాపేక్షతో కర్మల నాచరించవద్దు. కర్మలుచేయడం యెన్నడూ మానవద్దు”*

యుద్ధం చేయడం నావల్లగాదని వారించిన అరుణుడికి గీత యిచ్చిన ఉపదేశమిది. మహాభారత యుద్ధకాలంనుంచీ సామాన్య మానవుడికిస్తూవచ్చిన ఉపదేశమూయిదే. వైరుధ్యాలలోనూ, గందర గోళంలోనూ యాదృచ్ఛిక సంఘటనలోనూ తగులుకున్నందువలన సామాజిక జీవితంలో ప్లానప్రకారం ఫలితాలను గ్యారంటీచేయలేని వర్గ సమాజంయొక్క తాత్వికసిద్ధాంతాల సారాంశమూ యిదే. వైప్రీవేటులస్తీ ఉత్పత్తిలో అరాజకత్వామూ, ఉత్పత్తిదారుకూ అతను ఉత్పత్తిచేసిన వస్తువుకూ సంబంధం లేకపోవడమూ, వీటి వలన పైన ఉదహరింపబడిన వర్గరాజ్యాంగంలోని మతతాత్విక వివాదాలు ఉత్పత్తిదారును బానిసత్వానికీ, దరిద్రానికీ కట్టివేయడానికీ,

* కర్మణ్యైవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన

మా కర్మఫలహేతుర్భూత్మా సంగోస్త్యవ కర్మణి || (గీత 2—48)

నియతం కురు కర్మ త్వమ్ || (గీత 3—7)

పాలకవర్గంచేసే దోపిడినీ, నిర్బంధాన్ని సమర్థించడానికి పుట్టినవి. అదిమ కమ్యూనిస్టుగణంలోకానీ, భవిష్యత్కాలపు సోషలిజంలో కానీ ఇలాంటి పరిస్థితులుండటం అసంభవం.

కాని ధర్మమనీ, లోక సంగ్రహార్థమనీ చెప్పిన యిత ఆర్జున్ మెంటూ కూడా, ఊగిసలాడుతున్న అర్జునుడు మారణకృత్యానికి ఒడిగట్టేటట్లు చేయలేకపోయినది. అతనిలోని అనుభూతులు ఉద్రేకించినవి. తానుగాని యితరులుగాని ఒకమారుచస్తే అంతా అంత మైనట్లే. మరి అలాంటి వాదన వచ్చినప్పుడు గీత యిచ్చిన సమాధాన మేమిటి? మానవులంతా ఆత్మమాత్రులే. ఆత్మ దేహాన్ని ధరించి యున్నప్పటికీ దేహానుంచి వేరైనది. అది అనుభవించదు. ఆలోచించదు. పుట్టేదికాదు. చచ్చేదికాదు. అనుభూతి, అనుభవమూ దేహముయొక్క తాత్కాలిక గుణములు. వాటిని తరించవచ్చును. జయించవచ్చును. వాటిని జయించిన తరువాత మానవుడు తన కర్మలతో తనకు నిమిత్తములేనివాడూ, ఆ కర్మఫలితములతో కట్టుబడినివాడూ అవుతాడు. అంటే స్థిరప్రజ్ఞడౌతాడు. అతని స్థితిలో చంపినప్పటికీ ఆతనిని ఆ పాప మంటదు. కారణం; చంపినవాడిలోనూ చచ్చినవాడిలోనూ వుండే ఆత్మ సాక్షీభూతము, అనశ్వరము చావు లేనిది. అంటే యేమీ జరగలేదన్నమాట. అలాంటి వ్యక్తికి బాధ గానీ, సంతోషంకానీ, వేడిగానీ, చలిగానీ అంటవు. అతనికి బ్రతికి యుండగానే దేహవిముక్తి గలిగింది. అతడు చనిపోయిన తరువాత పూర్వజన్మ కర్మయొక్క పుణ్యపాపముల ననుభవించడానికి పునర్జన్మ యెత్తడు. ఇలాంటివాదనతో భారత మహాయుద్ధ మారణహోమాన్నంతటిసీ ఊహకల్పితంగానూ, మృగత్వష్టగానూ మార్చివేశారు.

ఈ సిద్ధాంతాన్ని పాలకవర్గం మరల అందుకున్న తరువాత శతాబ్దాలతరబడి కష్టజీవులవైన ప్రయోగించారు. వారు తిరుగుబాటు తత్వాన్నీ, దుఃఖబావాన్నీ, క్రోధాన్నీ పొందకుండా చేయ

డానికి ప్రయత్నించారు. ఈ సిద్ధాంతమే జనకుడి అద్భుత గాధను సృష్టించింది. ఆ జనకమహారాజు ధనవంతుడు; మంచి ఆహారం తినేవాడు. కాని అతడు రుచి, సౌఖ్య మెరుగడు. మంచి గుడ్డలు కట్టుకునేవాడు; కాని ఆ సంతోష మెలాంటిదో అతనికి జ్ఞాతలేను. అలాగే కష్టజీవితమైన బానిసకూడా సంతోషంగా వుండాలి. అతను ఉద్రేకాలనూ అనుభూతులనూ కంట్రోలు చేసుకోవాలి. అతని దేహాన్ని, విధిని నిర్వర్తించే యంత్రంగా మార్చుకోవాలి. అందరూ ఆ స్థితికి వచ్చినప్పుడు దరిద్రమూ దుఃఖమూ మాయమౌతాయి. మనిషికి సంబంధించినంతవరకూ అవి అర్ధరహితములై పోతాయి. దోషిడి, బానిసత్వమూ, ఉత్పత్తి ఫలితంలో భాగమూ, రాజ్యాంగ యంత్రమూ, బలప్రయోగమూ-వీటిని గురించిన సమస్యలు సమాజంలో తలయెత్తవు. అవును ప్రతివ్యక్తి యీ సిద్ధాంతపు గారడీతో సంతోషం పొందగలుగుతాడు గదా!!

మహాభారత యుద్ధానంతరకాలపు వర్గసమాజసిద్ధాంతకారుడు కూడా ఇలాంటి వాదనలవలన మానవసహజమైన జీవితానికి అనుభూతులకూ వ్యతిరేకమైన నడవడినీ, సామాజిక సంబంధాలనూ మానవుడికి ఆంగీకృతాలుగా చేయగలనని విశ్వసించలేదు. అందువల్ల పాలకవర్గాల నాయకత్వాలన్నిటి వలెనే అతడుకూడా కష్టజీవజనసామాన్యముయొక్క వ్యక్తిత్వమును చంపివేసి, వారిలో పాలకవర్గాలయెడల అంధవిశ్వాసాన్ని కలుగజేయడానికి చివరిసలహా యిస్తాడు : “సర్వధర్మాలనూ వదలిపెట్టి నన్నే భక్తిశ్రద్ధలతో అనుసరించవలసినది” * ఇకను ప్రపంచములో అరాచకాన్ని సంక్షోభాన్ని తొలగించడానికి తగినఆశ్రమ ప్రత్యక్షంగా యేమీ చూపలేక భగవంతుడప్పుడు అవతారమై త్రి వీటిని పరిష్కరిస్తాడు. ఈవిషయం దుర్బలమానవుని కతీతం. స్థానులేని ప్రపంచానికి స్థానివ్వడం మానవునిచేతగదా.

* సర్వధర్మాక్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ|| గీత|| 18-66

ఇక్కడ ఉపనిషత్తులూ, భగవద్గీతా ప్రతిపాదించే తాత్విక సిద్ధాంతాలను చర్చించడం ప్రస్తుతంగాదు. వేదాంతశాస్త్రంలోని ఆధ్యాత్మిక తత్వసిద్ధాంతాలు, అర్హసమాజం వర్గవైరుధ్యాలలో బద్ధత అంతర్ముద్ధంలో చిక్కుకొనియున్న సమయంలో పుట్టినవనిమాత్రమే చెప్పదలుచుకున్నది. దీనితోపాటు, ఒక్క-విషయంలో జాగ్రత్తగా యుండాలి. ఈ సిద్ధాంతాలను పరిశీలించేటప్పుడు, ప్రపంచవృత్తాన్ని తెలుసుకునేందుకు చిత్రశుద్ధిగా ప్రయత్నము చేసేవారినీ, నాటి సామాజిక సంబంధాలకు అనుగుణములై వాటివల్ల పరిమితములై నటువంటి ఆ భావాలను పాలకవర్గ ప్రయోజనాలకొరకు ఉపయోగించేందుకు ప్రయత్నించేవారినీ విడమర్చి పరిశీలించాలి. రెండవ విషయం సామాజిక భావాలనూ, ధర్మాలనూ మతసిద్ధాంతాలనూ పాలక వర్గాలవారే క్రోడీకరించారు. కాబట్టి విప్లవ వర్గాలూ దోషిడి చేయబడే ప్రజలూ స్వేచ్ఛను పొందడానికి చేసిన ప్రయత్నాల్లో వేరే తాత్విక సిద్ధాంతాలూ శాఖలూ మతాలూ పుట్టినవి. కాబట్టి ప్రతి సిద్ధాంతాన్నీ సామాజిక శాఖలూ ఆ కాలంలోనున్న వర్గపోరాట పరిస్థితుల దృష్ట్యా విచక్షణతో పరిశీలించడం నేర్చుకోవాలి. దీనిలోకూడా భారతయుద్ధ సిద్ధాంతకారుడూ, అతనితరవాత సిద్ధాంతకారులూ సామాజిక ప్రాముఖ్యమైన పాత్రలను నిర్వహించారు. వర్గసమాజంయొక్క ఆధ్యాత్మిక తత్వసిద్ధాంతానికి కట్టుబడియే బానిసత్వములోని నికృష్టపరిస్థితులను సామాజిక సంబంధాలలో మార్పులు లేకుండానే, సామ్యమొనగ్గుడానికి కొంత రాజీమార్గం చూపారు. ఈ విషయంలో బానిస యజమానుల యొక్క కరడు గట్టిన అభివృద్ధి రోధక సనాతనులకన్నా గీతలోని భక్తియోగం కొంతనయం. దీనికికారణమేమిటి? భారతయుద్ధంతరవాత వచ్చిన పరిస్థితులే యిందుకు కారణం. కాబట్టి భారతయుద్ధం తరవాత యేమి జరిగిందో చూద్దాం.

పదిహేనో అధ్యాయం

బానిసవిధానం బలహీనపడ్డది

(కొత్త శక్తులు - కొత్త దశ)

భారతయుద్ధ కాలంలో దూరదృష్టి కలిగిన విజ్ఞులూ, మామూలు ప్రజాసామాన్యమూ యుద్ధంతరువాత యేమాత్రుండా అని పడ్డ ఆదుర్దాలన్నీ నిజమైనవి. రెండుపక్షాలూ ఊహించిన దానికి భిన్నంగా జయించినవారూ ఓడిపోయినవారూ కూడా తీవ్రంగా నవ్వుపడ్డారు. మానవ సంహారం భీభత్సమైపోయింది. గెలిచిన పాండవులు గెలుపుతోపాటు, దివాలా తీశారు. నాయకులూ, రాజులూ, రాకుమారులూ, ప్రసిద్ధయోధులూ, సేనాపతులూ అందరూ యుద్ధంలో మరణించారు. యుద్ధంలో పాల్గొన్న బానిస రాజ్యాలూ, వాటికి తోడుగా వచ్చిన గణసంఘాలూ యుద్ధనష్టం వల్ల బలహీనపడి, భగ్నమైపోయినవి. నాగ, నిషాదాది కొన్ని తెగలకు ఊపిరి పీల్చుకునే అవకాశం వచ్చింది. ఆర్యకులాలవైనా, వారి సైన్యాలపై నా దాడులుచేయడం ప్రారంభించారు.

నాగులు మొదలైన తెగలు ప్రారంభించిన దండయాత్రలు సర్వతోముఖంగా సాగినవి. గంగానదీ ప్రాంతపు బానిసయజమాని రాజ్యాలపైన తూర్పు పడమరనుంచీ దక్షిణంనుంచీ ఒక్కొక్కటిగా

విరుచుకుపడ్డారు. బానిసరాజ్యాంగాలూ, గణసంఘాలూ అంత బలహీనపడిన వన్నమాట. ధర్మరాజు విజయచిహ్నంగా అశ్వమేధ యాగాన్ని చేయాలనుకుంటే బొక్కసంలో కానీకూడా లేక పోయింది. ఎక్కడో దాచిన నిధులను పెళ్ళగించుకరావలసి వచ్చిందంటే యీ రాజ్య లెంత నీరసించిపోయామో అర్థంచేసుకోవచ్చు.* ఆతని సత్కార్యాలు యుద్ధపీడితులైన ప్రజాసామాన్యాన్ని ఉత్సాహపరచలేదు. ప్రజ లెవరికి తోచినట్లు వారు యీ విజయోత్సవాలను అవహేళ్యం చేశారు. ఒక చిట్టెలుక సగం బంగారు శరీరంతో యజ్ఞశాలలోకి వచ్చింది దాని విచిత్ర శరీరాన్ని చూచి ఆశ్చర్యపడ్డారు. దానికేమి కావాలో, దాని శరీరంలో సగమే బంగారంగా ఉన్నదెందుకో ప్రశ్నించారు. చిట్టెలుక అటూ యిటూ మూచూచి తనశరీరం పూర్తిగా బంగారం కాలేదని తెలుసుకున్నది. ఇలా ప్రత్యుత్తర మిచ్చింది: “ఒక బీదవాడు తినడానికి రెండు మెతుకులు పడేశాడు. ఆ మెతుకులు పడ్డచోటు లాకినందువల్ల నా శరీరంలో ఆ భాగం బంగారమైంది. ఇక్కడ భాగ్యం కొల్లలుగా ప్రవహిస్తున్నది. బ్రాహ్మణ సంతర్పణలూ, సంభావనలూ పుష్కలంగా జరుగుతున్నవి. కాని యిది బానిసయజమానుల విజయోత్సవ ప్రదేశం కాబట్టి ఇక్కడ నా మిగిలిన దేహభాగం బంగారమై పోవడంలేదు.” ఈ గాధ గెలిచినవారి “సద్గుణాలను గురించి సాధారణ ప్రజలు చేసిన విమర్శన అనాలి. పాలకవర్గానికి చెందిన వర్ణాలు తుగిడిలు తుగిడిలుగా నిష్పదరిద్రులైపోయి, కాసుకోసం యెవరి దుగ్గరనైనా చాకిరీ చేయడానికి తయారౌతున్నారు. ఇక కరువుకాలకాలు సంభవించిన ప్రాంతాల్లో గర్వంగా

* దానమల్నం న శక్తోమి దాతుం ని త్తం చ నాస్తి మే || —12

స్వయం వినాశయప్రధివీం యజ్ఞార్థం ద్విజ సత్తమ ।

కరమాహారయిష్యామి కథం శోకపరాయణః ||

(మహాభారతం అశ్వమేధ పర్వం 3-13)

తెల్లతీ తిరిగిన బ్రాహ్మణులే తమ అరణ్యవాస ప్రాంతాల్లో “చండాలు” లనబడేవారినే మెతుక్కోసం దేబిరించారు ఓడిపోయి బానిసయైన చండాలునికి గెలిచిన ఆర్యచాతికి చెందిన విశ్వామిత్ర మహర్షి కి ప్రాణాలు నిలుపుకునేందుకై నా కుక్కమాంసం తినతగదని బోధించే అదృష్టం పట్టింది. పెద్దరాజ్యాల దర్బం, దౌర్జన్యం తగ్గి పోవడంచేతనూ, పాలకవర్గాల ధనాశా, అధికార లోభమూ యుద్ధం మూలకంగా బాగా వెల్లడియైపోవడమువల్లనూ, వారు పల్లించే ధర్మపన్నాలూ, నీతిసూత్రాలూ సద్గుణభూషణలూ అన్నీ భూమిసీ, బానిసలనూ, భోగభాగ్యాలనూ ఇతరుల కష్ట ఫలితాన్ని హరించడం వల్ల సంపాదిస్తున్నారనే సత్యాన్ని మరుగుపరచే పట్టు తెరలేనన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిపోయింది. దీంతో వీరి సిద్ధాంతాలను భౌతిక వాదం సవాలు చేసింది. కాని పాండవులు విసిగివేసారయిన ప్రజలకు భౌతికవాదులు నాయకత్వం వహిస్తారేమోనని భయపడి వారిని వరికివేశారు. (మహాభారతం-శాంతిపర్వం 37) ఇందులో పాండవుల వర్గస్వభావం వెల్లడియౌతున్నది! యింత చేసినప్పటికీ విజృంభిస్తున్న తెగలను అణచలేకపోయినారు. యుద్ధంలో సశించక మిగిలిన గణసంఘాలలో అంతర్యుద్ధం తీవ్రతరమైనది.

యాదవగణ సంఘంలోనే తనస్థానం అస్తుబిస్తుగా ఉన్న దని కృష్ణుడు గోలపెట్టడం చూస్తే, బానిసయజమానిసమాజం సర్వత్రా పతనావస్థకు వచ్చిందని తెలుస్తుంది. (మహాభారతం, మాసలపర్వం.)

అంధకవృష్టి గణసంఘమువారైన యాదవులు ఆత్మధికభాగం యుద్ధంలో చేరలేదు. వారు శిశుపాలాదుల దాడినుంచి తప్పుకుని పారిపోయారు. సౌరాష్ట్రప్రాంతపు ద్వారకలో వలసలేర్పచుకుని సురక్షితంగావున్నారు. అలాంటి యాదవ, గణసంఘప్రజాస్వామికం, పతనమై దుష్టప్రభుకూటంగా మారిపోలేదని అర్థంకాదు. యాద

పుష్కలమృతమున కులమునకు వివరింపగా వెరిగిపోయి
పుష్కలమృతమున కులమునకు అధ్యక్షుడు. అతడుకూడా యాద
పులను తన అదుపులోనికి తెచ్చుకోలేక పోతున్నానని విస్తుపో
యాడు. నాయకత్వం కాపాడుకునేందుకు నారదుడు కృష్ణునికిచ్చిన
సలహా గమనింపదగినది. అతడు కృష్ణుడిలో అడకువా, మట్టుమర్యాద
లక్షణాలు తక్కువగా ఉన్నాయని, సంతర్పణ సంభావనలూ
చేయడంలో పిసినారిగా ఉన్నాడని వేలెత్తిపూపుతాడు. గణంలో
నాయకత్వంకోసం యీ పద్ధతులను సూచించడంలో వర్గవిభేదంవలన
గణసంఘ మెలా విచ్ఛిన్నమైపోతున్నదో స్పష్టపడుతుంది. మాసల
పర్వములో యాదవులు మామూలుగా తిని, తాగి సంతోషంగా
కాలంగడిపే సమయంలో మహాభారతయుద్ధాన్నిగురించి అందులో
కొందరు పెద్దలుచేసిన కుట్రలనుగురించి వాదులాడుకుని దెబ్బలాటకు
దిగుతారు. దీనికిధనవంతులమధ్య అదివగకే రాజుతూన్న కార్పణ్యాలు
తోడైనవి. ఇకనే, గుడ్డులాటల్లా అందరూ ఒకరికుత్తుకలోకరు సరు
క్కునేస్థితికి వచ్చింది. ఈ అంతఃకలహ సమయంలోనే సముద్రతీరం
నుంచి నాగులు ద్వారకపై దాడిచేశారు. ఈ దాడిలో కృష్ణుడూ
యితర యాదవనాయకులూ చంపివేయబడ్డారు. ఈ అంతర్బుద్ధమైన
తగువాత 'యాదవి' అనే మాటకు అంతర్బుద్ధము అని అర్థమేర్పడ
డంతే యీ అంతర్బుద్ధం యెంత భీభత్సమైనదో తెలుస్తుంది.

అంధకవృష్టి యాదవులకు పాండవులు, సహాయంగాపోతారు.
కాని లాభంలేకపోయింది. గంగాప్రాంత రాజ్యాలయొక్కా, కురు,
పురురాజ వంశాలయొక్కా దర్పమూ దౌర్జన్యమూ అణగారిపోయి
నవి. అర్జునుడు నాగులపై న యుద్ధంచేయడానికి పోయినప్పుడు "తన
ఆయుధాలే తనచేతికి రాకపోయినవని వెప్తపడ్డాడు. వాళ్ళయుద్ధ
నైపుణ్యంకూడా సజించింది. యేవోకొన్ని కుటుంబాలు మారి
కొన్ని తప్పించుకొని హస్తినాపురం చేరుకున్నవి.

కాని హస్తినాపురం ప్రవర్ధమానమైన రాజ్యకేంద్రంగా లేదు. యుద్ధంతరువాత పాండవులు కొంతకాలం బ్రతికి, చివరకొక కుక్కను వెంటబెట్టుకుని స్వర్గంచేరుకున్నారని భారతం చెపున్నది. వారిమనుమడైన పరీక్షిత్తును నాగులు చంపారు. సరీషిత్తుపై నాగులు దాడి చేయబోతున్నారని ముందుగానే తెలిసిన బ్రాహ్మణ నాయకుడు కశ్యపుణ్ణి నాగుల నాయకుడైన తక్షకుడు బంగారం లంచమిచ్చి కొనివేశాడు. అతనికొడుకు జనమేజయుడు నాగులను కొంతకాలం వరకూ అరికట్టగలిగినట్లు తోస్తున్నది. కొంత, మళ్ళీ ఊపిరిపీల్చుకునే అవకాశం కలిగింది. దీంతో చరిత్రలో మహాభారతయుగం అంత ముపుతుంది. తరువాత చరిత్ర కొంతకాలంవరకూ అనామయంగా, అంధకారంగా గడిచింది. మరల గంగానది లోయలో పెద్దరాజ్యాలు తలయెత్తినవి. ఈ రాజ్యాల కుత్సాహమిచ్చిన కేంద్రం హస్తినాపురంకాదు; మగధలోని పాటలీపుత్రము.

కాని అప్పటికే బానిసవిధానం క్షీణగతిలోపడ్డది. పల్లెటి ప్రాంతపు పాలేయా, పట్టణంలోని వృత్తిపనివాడూ అతని వెనువెంటనే వర్తకుడూ ముందుకొచ్చారు. వీరందరిపైనూ నిరంకుశ రాజరికకీరీటము వ్రాబల్సానికొచ్చింది బానిసయజమాని కుటుంబాలనుంచి సగం విముక్తిని పొందిన బానిసలూ, చెదురుచెదురుగా పారిపోయి తాత్కాలిక స్వేచ్ఛను పొందిన బానిసలూ తమతాత్విక సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారంలోకి తెస్తున్నారు. వీరికి భూస్వాములుగా ఉంటూనే వర్తకం చేసే యువకులు సాయపడ్డారు. వీరే బౌద్ధమతానికి దారి తీసిన తాత్విక సిద్ధాంత ప్రచారకులకు అనుయాయులూ శిష్యులూనూ. ఈ విషయాన్నిక్కడ చర్చించబోవడంలేదు. ఒక్కటే చెప్పదలచింది. మహాభారత యుద్ధం మూలంగా బానిస విధానాన్ని నిలువబెట్టే శక్తులు బలహీనపడ్డవి. ఇది నవి పాతపద్ధతిలో చెలాయించే దశ పోయింది. అయితే బానిస విధానం యింకా కొన

సాగుతూనే వుంది. బానిసయజమాని రాజ్యాంగాలు పునర్నిర్మాణమై పెరుగుతున్నవి. కాని యుద్ధంలో అవి సాగించిన పరస్పర మారణంవల్లనూ, నాగ, నిషాదాది తెగల తిరుగుబాటు, ప్రతిఘటన వల్లనూ, బానిస యజమానుల రాజ్యాలు పెరగడం పూర్వమంత సులభంగానూ, వ్యయప్రయాస తక్కువగానూ జరగడంలేదు. అంతేకాక నాగులకు పారిపోవడానికీ, తలదాచుకుని జీవితం గడపడానికీ సముద్రతీర ప్రాంతంలో కావలసినంత ఖాళీస్థల మున్నది. అందువల్ల కఠినతరమైన బానిస విధానం సాగడం దుస్సాధ్యమైంది. చాకిరీవల్ల కృశించిన బానిసలకూ, పారిపోయిన బానిసలకూ బదులు భర్తీగా కొత్త బానిసలు దొరకడం కష్టమైపోయింది. బానిసయజమానుల ఆర్థికశక్తిని మించిన దండయాత్రలు జరుగుతున్నవి. వీటి వ్యయభారంవలన ప్రజలలో దరిద్రము పెరిగిపోతున్నది. పరిసర ప్రాంతాల నదీలోయలూ, కొండలోయలూ విశాలములూ సారవంతములూ కావడంతో, బానిసయజమానుల చేత ఓడింపబడినవారూ, పారిపోయిన బానిసలూ దీర్ఘకాల పోరాటాలు సాగించడానికి తగిన శక్తిసంపదలు లభించినవి. చివరకారణం, ముఖ్య కారణం కూడా మరొకటున్నది. ఉత్పత్తి పెరుగుదల, మారకం, వ్యాపారం మూలంగా కొత్తగా వ్యాపారస్తులవర్గం పుట్టుకొచ్చింది. వీరు ఆర్థికవిధానంలో కొత్తశక్తిగా రూపొందారు. పారిపోయిన బానిసలు పట్టణాలకు చేరి వృత్తిదారులు కావడంకూడా వీరికి లాభించింది. పట్టణాలలోని వ్యాపారపారిశ్రామిక పెట్టుబడిదారులూ పల్లెకూ - పట్టణానికీ, బానిసయజమానియైన భూస్వామికీ - వ్యాపారస్తుడికీ మధ్యచేరి బలపడుతున్న రాజులూ యీపారిపోయిన బానిసలకు రక్షణ యిచ్చారు.

వ్యవసాయం విస్తృతంగా పెరిగినదని యీవరకే చెప్పాం. భూమిపై పై)వేటు యాజమాన్యము తీవ్రమైన సమస్యయైనది. పైన

వివరింపబడిన కొత్తపరిస్థితులలో అది బానిసవిధానపు పునాదులమైన నిలవడం కష్టమైపోయింది. చేతివృత్తి పరిశ్రమలుకూడా అదే స్థితిలో ఉన్నవి. బానిసతనంయొక్క కఠినత్వం తగ్గిపోయి పాలేరు విధానం అమల్లోకిరావడానికి అవసరమైన పరిస్థితులు పరిపక్వదశకు వస్తున్నవి. ఈ పరిణామానికి మహాభారతయుద్ధం యెంతగానో దోహదం చేశింది.

ఈ పరిస్థితులవలన దోపిడివర్గాలకూ, వారి సిద్ధాంతకారులకూ ప్రతినిధులైన స్మృతికర్తలూ, చట్ట నిర్మాతలూ బానిస విధానంపట్ల కొత్త దృక్పథం అవలంబించవలసి వచ్చింది. భారత యుద్ధానంతర కాలపు సిద్ధాంతకారుడు దీని కనుగుణంగానే “స్త్రీ, వైశ్యుడూ, శూద్రబానిసా - వీరు బానిసత్వం చేయడానికి పుట్టిన వాళ్లైనప్పటికీ నన్ను నమ్ముకుని యున్నట్లైతే వారికి స్వర్గలోక ప్రాప్తి కలుగుతుందని సిద్ధాంతీకరించాడు. ఇలా పూర్వము స్వతంత్రుడుగా వున్న వైశ్యుడుకూడా భారతయుద్ధ కాలానికి బానిసయై పోయినాడు. ప్రాచీన ఆర్యగణసమాజంలో గర్వంగా తలెత్తి తిరిగిన (విశే) కష్టజీవి ప్రజాసామాన్యమేయైన యీ వైశ్యులనూ, స్త్రీజనసామాన్యమంతటినీ కూడా బానిస రాజ్యాంగ యంత్రం శూద్ర బానిసల స్థితిలోకి దిగలాగివేసింది. వీరికి భూమిమీద స్వేచ్ఛ లేదు. చస్తే స్వర్గ ప్రాప్తికూడలేదు. పితృస్వామిక బానిసత్వపు ప్రాథమికదశలలో బ్రాహ్మణులూ క్షత్రియులూ బానిస స్త్రీలను పెండ్లాడవచ్చును. ఉంపుడుకత్తెలుగా వుంచుకోవచ్చును. అలా పుట్టిన సంతానానికి ఆస్తిలో సమానభాగ మున్నదికూడా. కాని బానిసమాత్రం స్వతంత్రుడు కాజాలడు, ఆస్తిని కూడబెట్టుకొనరాదు. అయితే ఆర్యగణాలలో ఆస్తి హెచ్చుతగ్గులు పెరిగి, వైశ్యుడు బానిసశ్రేణిలోకి నెట్టివేయబడ్డప్పుడు, అతడు తిరుగబడి, అంతర్యుద్ధానికి సిద్ధమైనాడు. విజితలైన బానిసయజమానుల

నియంతృత్వము, నలిగిపోయిన వైశ్యులనూ వారికి సహాయంగా వున్న నాగ, వివాదాది తెగలనూ భయంకరమైన హింసా నిర్బంధ విధానం ద్వారా అణచివేసినది. ఈ కాలంలోనే ఆర్యవైశ్యుడు శూద్రుని అంతస్తులోకి నెట్టివేయబడ్డాడు. స్త్రీ యిదివరకే ఆస్తికి వచ్చినది. బానిసస్త్రీలోగల సంబంధాలకు ఇదివరకున్న పితృస్వామిక లక్షణం పోయింది. ఆ సంబంధంవల్ల పుట్టిన సంతానానికికూడా పూర్వపు అంతస్తు ఊడిపోయింది. పితృస్వామిక విధానంలోనే పూర్వము స్వతంత్రుడైన తండ్రియొక్క వర్ణంలో బానిసస్త్రీయొక్క సంతానానికి స్థాన ముండేది. ఇప్పుడా సంతానం బానిసయైన తల్లివర్ణంలోకి నెట్టివేయబడ్డారు. అంటే కొంతకు కొంతైనా స్వతంత్రులయ్యే అవకాశాలుకూడా పోయినవన్నమాట.

ఇంకా లొంగుబాటుకు రానటువంటి జనాభా, కొంతలొంగిన జనాభాసంఖ్య యెక్కువై బానిసయజమానులైన ఆర్యకులాలకు నిద్రపట్టనీయడంలేదు. వర్ణవిభేదం పడునెక్కినకొలది ఆర్యవైశ్యులే ఆర్యత్వంలోనుంచి బానిసత్వంలోకి పడిపోయారు. వేగంగా అభివృద్ధి యాతున్న ఉత్పత్తిశక్తులకు అనుగుణంగా కొత్త పుత్పత్తి సంబంధాలేర్పడవలసి యున్నవి. మారకం, వ్యాపారం, చేతివృత్తులూ; వ్యాపారస్తులూ తత్సంబంధమైన సామాజికశక్తులూ అన్నీకలసి మొట్టమొదట బానిసత్వ కారిత్యతను తగ్గించాలని ఒత్తిడిచేసినవి. ఈ ఒత్తిడి గీతలో శృష్టుని పేరుతో ప్రచురణకొచ్చింది. యుద్ధం తరవాత నిలిచిన నాటిగణసంఘాలన్నిటిలోనూ పెద్దగణసంఘానికి శృష్టుడు ప్రతినిధి, పలుకుబడికలవాడు; అతడే యీ బానిసత్వ కారిత్యాన్ని తగ్గించడంలో రాజీమార్గాన్ని సూచించదగినవాడు. “స్వర్గంలో ముక్తి” అనే నినాదం ఆయనిచే. భూమిమీద దోపిడివర్గాల శాంతి భద్రతలకు భంగంకలుగకూడదు; స్త్రీలూ బానిసలూ పనిచేయవచ్చును. కూలీ తీసుకోవచ్చును. స్వర్గంలోమాత్రం వీరు యజ

మానులతో పాటు సమానహోదా పొందవచ్చునని వాగ్దానం చేశాడు. ఈ రోజుల్లో యిది విచిత్రంగా అవుపడ్డా నిజానికంత విచిత్రమైనది కాదు. బానిస యజమానులు పాలేరులనానికీ, భూస్వామ్య విధానానికీ పరుగులెత్తుతూన్న కొత్త శక్తులతో రాజీపడ్డ విధమిది.

బానిస విధానం దోపిడీయొక్క మొదటిరూపం. పూర్వప్రపంచానికిది ప్రత్యేకంగా తగియున్నది. దానితరువాత మధ్యయుగంలో పాలేరు విధానం వచ్చింది. ఇటీవలి కాలంలో దినకూలీ (Wage labour) పద్ధతి వచ్చింది. ఇవి నాగరికతయొక్క మూడుదశలకూ అనుగుణంగా వచ్చిన మూడు చాకిరి పద్ధతులు. వీటిల్లో పూర్వం బహిరంగంగానూ, యిటీవలి కాలంలో ముగిగుగానూ యిమిడివుంటూ వచ్చింది బానిసత్వమే. ఈ పుస్తకంలో సామాజిక కాభివృద్ధిలోని యీ రెండవదశను పరిశీలించబోవడం లేదు. ఆదిమకమ్యూనిస్టు గణసంఘం యెలాపుట్టింది? యెలా అభివృద్ధి చెందింది? యెలా భగ్నమైంది? బానిసత్వమూ; ఆ బానిసత్వాన్ని దండవిధానం తోనూ, ప్రైవేటు ఆస్తికీ, బానిసకూ యజమానులైనవారి నియంతృత్వ విధానంతోనూ పోషించిన రాజ్యాంగ యంత్రమూ యెలా వచ్చినవి? ఈ విషయాలను పరిశీలించడమే యీ పుస్తకం ఉద్దేశ్యం. నిప్పుచేయడం యెలాగో తెలియని ఆటవిక మానవుడు సంఖ్యలో పెరిగాడు; భూఖండాల నాక్రమించాడు; పట్టణాలను నిర్మించాడు; రాజ్యాలను స్థాపించాడు. ప్రకృతిని అదుపులోకి తెచ్చుకుని ఉపయోగ పెట్టుకోడానికి బ్రహ్మాండమైన ఉత్పత్తిశక్తులను అభివృద్ధిచేశాడు. ఆటవికదశనుంచి అనాగరికదశకూ, అనాగరికదశనుంచి నాగరికదశకూ, అభ్యుదయం పొందాడు. యుద్ధానికి, శాంతికాలానికి తగిన ఆయుధాలను నిర్మించాడు. కళనూ, సారస్వతాన్నీ సంతరించాడు. ప్రకృతిరహస్యాలలోకీ, పరిణామగతి నియమాలలోకీ తరచిచూచి లోతులు తీశాడు. అసంఖ్యాకమైన భూతపితృచాలూ

దేవతలూవున్నారనే సమ్మతమనచి (ఏకేశ్వరత్వం) దేవుడొకడే అనే సితికి అధిగమించాడు. వస్తు సంఘటనలను విడివిడిగాచూచి ఆ అనుభవం నుంచి సాధారణీకరణం (Generalise) చేయడం నేర్పాడు. వ్యక్తికి విశ్వాసికీ, కర్తృక భావనకూ - భౌతికప్రపంచానికీ సంబంధమేమో పరిశీలించాడు.

కాని యీ ముందడుగులకుతోడు వెనకడుగులుకూడా అనేకం వేయవలసివచ్చింది. అనాగరిక యుగంనాటి ఆదిమ కమ్యూనిస్టు గణంలో వర్గవైరుధ్యంలేదు, బానిసత్వంలేదు, దురాశలేదు, పైవేటు ఆస్తిలేదు. బంధువూ బంధువూ పోరాడుకోడంలేదు. అలాంటి గణ సమాజం బానిసత్వానికీ, వర్గ కలహానికీ, సహోదరుడు సహోదరుడిపై చేసే దౌర్జన్యానికీ గురియైనది.

“ఒకవర్గం మరొక వర్గాన్ని దోచుకోడం నాగరికతకు పునాది యైనది. అందువలన నాగరికతయొక్క అభివృద్ధి అంతా వైరుధ్య ఘర్షణద్వారా జరిగింది. ఉత్పత్తిలో వేసిన ప్రతి ముందడుగు, అధికసంఖ్యాకులైన పీడితులకు వెనుకడుగైనది. కొందరికి లాభ దాయకమైనది; యితరులందరికీ తప్పకుండా నష్టదాయమైనది. ఒక వర్గానికి లభించిన ప్రతి స్వేచ్ఛా తప్పనిసరిగా మరో వర్గానికి కొత్త నిర్బంధమైనది.... .” అనాగరికులలో హక్కులకూ విధులకూ ఆట్టే తేడా వుండేదికాదని మనం చూచాం. కాని నాగరికతలో యీ భేదమూ, వైరుధ్యమూ యెంత మందమతికైనా అవుపడు తుంది. హక్కులన్నీ ఒక వర్గానికీ, విధులన్నీ మరొక వర్గానికీ సంక్రమించినవి.

కాని యీ పద్ధతి కొనసాగకూడదు. పాలకవర్గాని కేడి (శ్రేయస్సే), సమాజానికంతటికీ అదే శ్రేయస్సు కావాలి. పాలక

వర్గం సమాజమంతటితో సమానమైన స్థితికి రావాలి. అందువలన నాగరికత అభివృద్ధియైనకొలది ఆది సృష్టించిన చెడుగులను ప్రేమ పేరిట, దాతృత్వంపేరిట కప్పిపుచ్చడానికీ, సామ్యంగా అవుపజేట్లు చేయడానికీ ప్రయత్నించడం నాగరికతకు తప్పనిసరియైనప్పుడు-అంటే క్లుప్తంలో; పూర్వ సమాజ రూపాలో లేనటువంటి, నాగరికత యొక్క ప్రాథమిక దశలోగూడా లేనటువంటి కుత్సిత సాంప్రదాయాన్ని ప్రవేశపెట్టించన్నమాట. ఈ సాంప్రదాయం చివరకు, దోపిడిచేయబడే వర్గాల శ్రేయస్సుకొరకే దోపిడివర్గాలు దోపిడి చేస్తున్నారనీ, దోపిడి చేయబడే వర్గాల విడి గ్రహించకపోతే పైగా తిరుగుబాటును ప్రదర్శించినట్లైతే మించేసినవారి యెడల అంటే దోపిడిదారులయెడల అంతకన్నా కృతఘ్నత మరొకటి వుండబోదు!- అన్నట్లు తేలింది.

కాని సమాజంలో వర్గవిభాగంగానీ రాజ్యాంగయంత్రంకానీ అనాదినుంచీ వున్నవికావు.

“ఇది (వర్గవిభాగము)లేని సమాజాలు, రాజ్యాంగయంత్రమూ రాజ్యాంగ యంత్రాధికారమూ అనేవి యేమిటో యెరుగని సమాజాలుండేవి. ఆర్థిక పరిణామాభివృద్ధియొక్క ఒకానొక దశలో సమాజం తప్పనిసరిగా వర్గాలుగా చీలుతుంది. ఈ చీలికవలన రాజ్యాంగ యంత్రంయొక్క అవసరం యేర్పడుతుంది. మనమిప్పుడు, యీ వర్గాలయొక్క అవసరం తీరిపోయి, ఉత్పత్తికి ప్రత్యక్ష ప్రతిబంధకంగా తయారయ్యే మరోఅభివృద్ధిదశకు శీఘ్రగతిలో చేరుకుంటున్నాం. వర్గాలు ఒకప్పుడు తప్పనిసరియై పుట్టినట్లే, తప్పనిసరిగా నశించిపోతాయి. దానితోపాటు రాజ్యాంగయంత్రముకూడా నశించిపోతుంది. స్వేచ్ఛాసమానత్వాల పునాదిపైన సంఘటితులైన ఉత్పత్తిదారులద్వారా ఉత్పత్తిని నూతనంగా నిర్మాణంచేసే సమాజం

రాజ్యాంగ యంత్రాన్నంటిసి దానిస్వస్థానంలో, అంటే పురావస్తు
ప్రదర్శనశాలలో చరాకూ కంచుగొడ్డలికీ ప్రక్కన చేర్చుతుంది”
(ఏంగెల్సు)

కాని మానవజాతియొక్క గతానికి చెందిన యీ పురావస్తు
ప్రదర్శనశాలను నిర్మించడం ప్రపంచంలోని అత్యధిక సంఖ్యక
దేశాల్లో వర్గరహిత సమాజాన్నీ, కమ్యూనిజాన్నీ స్థాపించినప్పుడే
జరుగుతుంది. ప్రపంచ మిప్పటికీ ఆయుగంలో ప్రవేశించింది.

అనుబంధం

భారతంలో ఉదహరింపబడిన మాతృస్వామిక గణాలు
(ఈ గణాలనుంచే ప్రపంచ జనాభా అభివృద్ధియైనది.)

గణమాత	గణమ
1. అదితి	ఆదిత్యులు
2. దితి	దైత్యులు
3. దను	దానవులు
4. కల	కాలకేయులు
5. వినత	వైశతేయులు
6. కద్రు	కాద్రవేయులు
7. ముని	మానీయులు
8. ప్రథ	ప్రాథేయులు
9. కపిల	కాపిలులు
10. కృత్తిక	కార్తికేయులు
11. సింహిక	సైంహికేయులు
12. పులోమ	పౌలోములు
13. వసు	వాసవులు
14. విష్వ	విశ్వలు
15. మరుత్మతి	మరుత్మంతులు
16. భను	భానవేయులు
17. ముహూర్త	ముహూర్తులు
18. సాధ్య	సాధ్యులు

ఈ గణాలే తరవాత ప్రసిద్ధపురుషులను కన్నవి; గణ
యుద్ధాలు సాగించినవి; అని మహాభారతం చెప్తున్నది.

స వ రణు లు

*

పేజీ	పంక్తి	తప్పు	ఒప్పు
2	5	ప్రభుత్వమా	ప్రభుత్వమూ
11	11	రాజ్యాంగమంత్రమా	రాజ్యాంగయంత్రమూ
4	25	మెన్నివిక్కులు	మెన్నివిక్కులు
9	24	ఈజిప్టు	ఈజిప్టులో
9	17	వనీ	దనీ
13	13	విశ్వాశా	విశ్వాసా
21	21	పూర్వపు	పూర్వపు
24	13	బూర్జువా	బూర్జువా
24	16	తన	నూతన
25	8	యుదాలు	యుద్ధాలు
26	20	స్టానికీ	కస్టానికీ
27	4	వాస్తవిక	వాస్తవిక
93	20	శాయనుడు	శాయనుడు
125	25	విశిష్ట	వశిష్ట
137	6	ఆచారాలను	ఆచారాలను
178	14	విద్యుక్తగా	విద్యుక్తంగా
179	15	యడే	బడే
181	9	ఆనార్యులైన	ఆనార్యులైన
198	19	గానుంచి	గానైనుంచి
199	25	వర్ణాలూ	వర్ణాలూ
203	21	అనహాస్యం	అపహాస్యం
224	18	ఆస్తి	ఆస్తి
237	15	వాహిక	వాహిక

పేజీ	పంక్తి	తపస్	ఒప్పణ
239	15	మాదేయులు	యాధేయులు
244	10	తీవత	తీవ్రత
244	23	వైన్యఁడు	వైన్యఁడు
254	22	ధనీనః	ధనినః
262	1	ప్రభా	ప్రభాన
262	15	కాడనీ	కాడన్న
262	19	దప్పలు	డప్పలు
267	12	సమిప్తికి	సమాజానికి
268	17	బెట్టికానికి	బెట్టటానికి
269	11	వుంటందనే	వుంటుందనే
271	17	వరకే	వరకూ
274	19	సామాన్యము	సామాన్యము
275	23	సనాతనుల	ఘోరణి
287	2	చరాకూ	చర్చాకూ

